آدم عليه السلام

عناصر الموضوع

تعريف بنبوة آدم عليه السلام	٢٠
ذكر آدم عليه السلام في القرآن الكريم	٢٠
المعاني في قصة آدم عليه السلام	٢٠
خلق آدم والخلقة منه	٢٠
آدم والجنة	٢٠
آدم والمعصية	٢٠
آدم والنسيان	٢٠
توبة آدم	٢٠
آدم وزوجه	٢٠
آدم والأرض	٢٠
وفاة آدم عليه السلام	٢٠
فضائل ومناقب آدم عليه السلام	٢٠

المحتويات

أولاً: آدم لغةً:

(أدم) الهمزة والدال والميم أصلٌ واحدٌ، وهو الموافقة والملاءمة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة عندما خطب امرأة: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»(١).

قال الكسائي: يؤدم يعني أن يكون بينهما المحبة والاتفاق. وقيل: إنه الإدام أي: الطعام [illegible]. وقيل: الأُسوة، أدمة أهلي أي: أسوتهم، والأدمة: الوسيلة.

والأدمة أحسن ملاءمة للجسم من البشرة، ولذلك سمي آدم عليه السلام؛ لأنه أُخذ من أدمة الأرض.

والعرب تقول: جعلوا مؤدَمًا مبشَرًا، أي: قد جمع لين الأدمة وخشونة البشرة. فأما اللون الآدم فلأنه الأغلب على بني آدم. ويقال: أديم الأرض وأدمتها وجهها. وآدم أبو البشر [illegible] أبو البشر وبني آدم، وجمعها أُدْم، والآدمي: هو الإنسان نسبة إلى آدم أبي البشر(٢).

ويقول أبو حيان: آدم: اسمٌ أعجميٌّ كآزر وشالخ، ممنوع الصرف للعلمية والعجمة، ومن زعم أنه أفعل مشتقٌّ من الأدمة وهي السمرة، أو من أديم الأرض وهو وجهها، فغير صواب؛ لأن الاشتقاق من الألفاظ العربية قد نص التصريفيون على أنه لا يكون في الأسماء الأعجمية. وقيل: هو عبريٌّ من الإدام وهو التراب(٣).

[illegible] على عجمة الاسم بقوله: [illegible] اليهود يدعون أنه علم عبري ليس له معنى في العبرية إلا (آدم) أي اسم أي المسمى من السمرة وهو الدال على لون تربة الأرض [illegible] لا يصح [illegible] الصحيح هو أن العبرية لم تنقل [illegible] من العربية الأسماء [illegible] الاشتقاق [illegible]

---

(١) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ١/ ٥٩٩، ح١٨٦٥.
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٤.

(٢) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس، ١/ ٧٢، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ١/ ١٠.

(٣) البحر المحيط، ١/ ٢٣٣.

العربي فهو تزويد الدلالي من مبالغة الامتزاج والخلطة(١).

ويذكر القرطبي في التفسير قال: هو مشتق من أدمة الأرض وأديمها وهو وجهها، فسمي بما خلق منه قاله ابن عباس، وقيل: إنه مشتق من الأدمة وهي السمرة. واختلفوا في الأدمة فزعم الضحاك أنها السمرة، وزعم النضر أنها البياض، وعلى هذا الاشتقاق جمعه أُدْم وأوادم كحُمر وأحامر، ولا ينصرف بوجه، وعلى أنه مشتق من الأدمة جمعه آدمون، ويلزم قائل هذه المقالة صرفه. قلت: الصحيح أنه مشتق من أديم الأرض، قال سعيد بن جبير: إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، ذكره ابن سعد في الطبقات(٢)، وما ذهب إليه القرطبي هو ما تطمئن له النفس.

ثانيًا: التعريف بآدم عليه السلام:

هو أول مخلوق من البشر، خلقه الله بيده وخلق حواء من ضلعه الأيسر، وسمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض(٣).

كنيته: أبو البشر، وقيل: أبو محمد كني بمحمد خاتم الأنبياء صلوات الله عليهم والسلام، وقيل: كنيته في الجنة أبو محمد وفي الأرض أبو البشر(٤).

أجمع أهل الأثر أن آدم عليه السلام خلق يوم الجمعة، وأسكنه الله الجنة من الفجر وأسجد له ملائكته(٥).

ثالثًا: صفة آدم عليه السلام:

ومما ذكر من صفات آدم عليه السلام: أن طوله ستون ذراعًا في السماء، وعرضه سبعة أذرع، وذلك لما رواه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يدخل أهل الجنة الجنة جردًا مردًا بيضًا جعادًا مكحلين، أبناء ثلاث وثلاثين، على خلق آدم طوله ستون ذراعًا في عرض سبعة أذرع)(٦).

وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله

---

(١) انظر: السلم الأمين في الغرائب ١/ ٤٦٣.
(٢) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ١/ ٢٧٩.
(٣) انظر: روح المعاني، الألوسي، ١/ ٢٣٣.
(٤) انظر: لباب التأويل، الخازن، ١/ ٤٠، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ١/ ٢٧٩.
(٥) انظر: أخبار الزمان، المسعودي، ص٢٦.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب صفة الجنة والنار، باب ما ذكر في صفة الجنة وما فيها مما أعد لأهلها ١٣/ ١١٦، قال الألباني: حديث صحيح.

عليه وسلم قال: «كان طول آدم ستين ذراعًا في سبعة أذرع عرضًا» وفي رواية: «فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن»(1).

وكان عليه السلام وافر الشعر، فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أباكم آدم كان طوالًا، كأنه النخلة السحوق، ستين ذراعًا كثير الشعر مواري العورة، فلما أصاب الخطيئة في الجنة خرج منها هاربًا، فلقيته شجرة فأخذت بناصيته فناداه ربه تعالى: أفرارًا مني يا آدم؟ قال: لا يا رب حياءً منك بما جنيت، فأهبط إلى الأرض، فلما حضرته الوفاة بعث الله عز وجل إليه من الجنة مع الملائكة بكفنه وحنوطه، فلما رأتهم حواء ذهبت لتدخل دونهم، فقال: خلي بيني وبين رسل ربي، فما أصابني الذي أصابني إلا فيك، ولا لقيت الذي لقيت إلا منك. فلما توفي غسلوه بالماء والسدر، وترًا، وكفنوه في وتر من الثياب، ثم لحدوا ودفنوه وقالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده»(2).

رابعًا: عمر سيدنا آدم عليه السلام:

ورد أنه عليه السلام عاش ألف سنة إلا أربعين عامًا، فقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أول من جحد آدم عليه السلام، إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته عليه، فرأى فيهم رجلًا يزهر(3)، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: أي رب، كم عمره؟ قال: ستون عامًا، قال: رب زد في عمره، قال: لا، إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم ألف عام، فزاده أربعين عامًا، فكتب الله عز وجل عليه بذلك كتابًا، وأشهد عليه الملائكة، فلما احتضر آدم وأتته الملائكة لقبضه قال: إنه قد بقي من عمري أربعون عامًا، فقيل: إنك قد وهبتها لابنك داود، قال: ما فعلت، وأبرز الله عز وجل عليه الكتاب، وشهدت عليه الملائكة»(4).

---

(1) أخرجه أحمد في مسنده مسند أبي هريرة ١٦/ ٣٢٩، وصححه المحقق.

(2) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة ٥/ ١٥٥٦، والحاكم في المستدرك ٦/ ٤٩٥. قال الحاكم: هذا حديث حسن الإسناد.

(3) يزهر: صفا لونه وأضاء، وزهر الرجل: ابيض وجهه. انظر: المصباح المنير، الفيومي ١/ ٢٥٨.

(4) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٣. قال أحمد شاكر: «وما نرى في هذا الحديث شيئًا من النكارة، إلا أنه غريب يحتمل أنه [illegible] نفسه، ولكن مجيء معناه من حديث أبي هريرة قد يذهب بغرابته».

ذكر آدم عليه السلام في القرآن الكريم

ورد ذكر آدم عليه السلام في القرآن الكريم (٢٥) مرة في (٩) سور.

وأما قصته عليه السلام فقد وردت في السور الآتية:

[illegible]	[illegible]
البقرة	٣٧–٣٠
الأعراف	٢٥–١١
طه	١٢٣–١١٥

وقال الألباني: «حسن صحيح».

وانظر: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة ١/ ١٥٩.

[illegible]

كرّم الله عز وجل سيدنا آدم عليه السلام تكريمًا عظيمًا، ويظهر هذا التكريم في النقاط الآتية:

١. خلقه الله بيده.

قال تعالى: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ۝﴾ [ص: ٧٥].

٢. نفخ فيه من روحه.

قال تعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾ [الحجر: ٢٩].

٣. فضله على الملائكة وأسجدهم له.

قال تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝﴾ [الحجر: ٢٩].

٤. شرفه بالعلم.

قال تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١].

٥. شرفه بتعليم الملائكة، فجعله معلمًا لهم.

قال تعالى: ﴿قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٣٣].

وعند البخاري ومسلمٌ عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء)[1].

يقول ابن كثير: "الوجه الرابع التشريف له: خلقه الله بيده الكريمة، ونفخه فيه من روحه، وأمره الملائكة بالسجود له، وتعليمه أسماء الأشياء. ولهذا قال له موسى الكليم حين اجتمع هو وإياه في الملأ الأعلى وتناظرا: أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء"[2].

والتكريمات السابقة تعني أنه سبحانه وتعالى جعله معلمًا للملائكة.

ومما ينبغي الإشارة إليه أنه عليه السلام نبي مكلَّم من أنبياء الله تعالى، وذلك فيما رواه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم أنبي هو؟ قال: (نعم نبي مكلَّم)[3].

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن، باب قول الله تعالى: ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾ رقم ٤٤٧٦، (٦/ ١٧)، ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة رقم ١٩٣، (١/ ١٨٠).

(٢) البداية والنهاية (١/ ٩٥).
ينظر: مفاتيح الغيب الرازي (٢/ ٤٥٦).

(٣) أخرجه أحمد في مسنده رقم ٢١٥٤٦، (٣٥/ ٤٣١)، وابن حبان في صحيحه رقم ٦١٩٠، (١٤/ ٦٩).
وصححه شعيب الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان.

[illegible] الخليفة آدم

يقول الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٣٠].

ويقول أيضًا: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ [الحجر: ٢٨].

ويقول أيضًا: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ﴾ [ص: ٧١].

إن قصة خلق آدم أعظمت في كتاب الله خاصة سوف تختلف عن بقية القصص القرآني، ذلك لأنها لم تتكلم عن نبي لشخصه، بل تتكلم عن بدء الخليقة بأسرها، تتكلم عن أبي البشر آدم عليه السلام، الذي نحن جميعًا ذرية له، فناسب المقام أن يأتي الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكاف الخطاب المتصلة بصفة الربوبية لله تعالى، ذلك أن هذا النبي الكريم هو أكرم خلق الله على الله، والذي هو من ذرية آدم عليه السلام.

وفي ذلك يقول أبو حيان رحمه الله: (تنبيهٌ على شرفه، واختصاصه بخطابه، وهزٌّ لاستماع ما يلقى بعد ذلك من الغريب الذي هو هذا المعنى الإنساني، وهذا تنوعٌ في المخاطبة، وخروجٌ من الخطاب العام إلى الخطاب الخاص، وفي ذلك أيضًا إشارة لطيفة إلى أن المقبل عليه بالخطاب له الحظ الأعظم والقسم الأوفر من الجملة المخبر بها، إذ هو في الحقيقة أعظم خلفائه، ألا ترى إلى عموم رسالته ودعوته، وجعل أفضل أنبيائه أمّ بهم ليلة إسرائه، وجعل آدم فمن دونه يوم القيامة تحت لوائه، فهو المقدم في أرضه وسمائه، وفي دار تكليفه وجزائه)(1).

يقول الإمام محمد رشيد رضا: (قص الله علينا في هذه الآيات خبر النشأة الإنسانية، وجلّى لنا الشيء في صور محسوسة، وأبرز لنا الحكم والأسرار بأسلوب المناظرة والحوار، كما هي سنته في مخاطبة الخلق وبيان الحق، لأنها بحسب قانون التخاطب: إما استشارةٌ وذلك محالٌ على الله تعالى، وإما إخبارٌ منه سبحانه للملائكة واعتراض منهم ومحاجة وجدالٌ، وذلك لا يليق بالله تعالى أيضًا ولا بملائكته، ولا يتفق مع ما جاء به الدين من وصف الملائكة الكرام: ﴿لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦])(2).

---

(1) البحر المحيط، ١/ ٢٢٥.
(2) تفسير المنار، ١/ ٢١٠.

أولًا: إعلام الملائكة بخلق آدم:

يقول الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٣٠].

يخبر الله عز وجل ملائكته الكرام بحدث في ملكوت الله عظيم ألا وهو: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ﴾.

ولعل هناك حكمة عظيمة في هذا الإخبار؛ ذلك أن الله سبحانه لا يُسأل عما يفعل، وليس لملك ولا لمخلوق أن يسأله، ولكن الله عز وجل هو الذي بادر بالإخبار، فردت الملائكة ردًّا في ظاهره اعتراض، وليس لها أن تعترض، وهي التي وصفها ربها فقال: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾، فكانت الإجابة الفصل من الله عز وجل: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ فكان الاستسلام والإذعان من الملائكة لله ربها سبحانه وتعالى، فقالت: ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ٣٢].

الحكمة من إخبار الله الملائكة بخلق آدم:

تكلم المفسرون في الحكمة كلامًا عظيمًا تكاد ترى فيها بينها التناسب مع عظمة الله وعصمة الأنبياء، فيرى البيضاوي أنه: «تعليم المشاورة، وتعظيم شأن المجعول بأن بشر عز وجل بوجوده سكان ملكوته، ولقبه بالخليفة قبل خلقه، وإظهار فضله الراجح على ما فيه من المفاسد بسؤالهم وجوابه، وبيان أن الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره، فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير إلى غير ذلك»[1].

أما الزمخشري فيقول: «ليسألوا ذلك السؤال ويجابوا بما أجيبوا به فيعرفوا حكمته في استخلافهم قبل كونهم صيانة لهم عن اعتراض الشبهة في وقت استخلافهم. وقيل: ليعلم عباده المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليها، وعرضها على ثقاتهم ونصحائهم، وإن كان هو بعلمه وحكمته البالغة غنيًا عن المشاورة»[2].

وقيل: إن الله أعلمها قبل الخلق حتى لا تعترض بعد خلقه الخليفة، وحتى يعلم خلقه المشاورة وهم محتاجون إليها، وحتى يستخرج ما تضمر نفوسهم عليه ليعرفهم حكمته في الخلق، ومن ثم يلتزمون بالأدب الذي يريده سبحانه.

---

(١) أنوار التنزيل، البيضاوي، ١/ ٦٨.
(٢) الكشاف، الزمخشري، ١/ ١٢٤.

ومما فهمه الملائكة من إخبار الله إياهم بخلق آدم عليه السلام:

لما أخبر الله ملائكته بالخلق قالت الملائكة: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾[البقرة: ٣٠].

فظاهر الآية أنهم استنكروا استخلاف بني آدم في الأرض؛ لكونهم مظنة للإفساد فيها[١].

وقيل: تعجبٌ من أن يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية، وهو الحكيم الذي لا يفعل إلا الخير، ولا يريد إلا الخير[٢].

وقيل: إنه ليس على وجه الاعتراض على الله، ولا على وجه الحسد لبني آدم، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ﴾[الأنبياء: ٢٧].

وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك، يقولون: يا ربنا، ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم ﴿مَن يُفْسِدُ﴾ في الأرض ﴿وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾، فإن كان المراد عبادتك فنحن ﴿نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾، ولا يصدر منا شيء من ذلك، وهلا وقع الاقتصار علينا؟

قال الله تعالى مجيبًا لهم عن هذا السؤال: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ فسأجعل فيهم الأنبياء، وأرسل فيهم الرسل، ويوجد فيهم[٣].

وتعجب الملائكة إما من استخلاف الله من يعصيه، أو من عصيان من يستخلفه الله في أرضه وينعم عليه بذلك، وإما على طريق الاستعظام والإكبار للفصلين جميعًا: الاستخلاف والعصيان.

وقيل: على جهة الاستفهام المحض، هل هذا الخليفة على طريقة من تقدم من الجن أم لا؟ وقال آخرون: على جهة الاسترشاد والاستعلام، هل هذا الخليفة هو الذي كان أعلمهم به قبل أو غيره؟[٤].

فاحتمل استفهام الملائكة عدة وجوه: إما الاستفهام المحض لعلمهم الحق بطبيعة هذا المخلوق، أو التعجب من العصيان، أو التعجب من استخلاف العاصي، أو أنه كان الاستعلام والاسترشاد.

وفي قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ أهو على جهة الاستفهام، كأنهم أرادوا ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ﴾ الآية، أم ظاهر عن حمد الحق؟ أو من المدح ووصف حالهم، أو الاسترشاد والاستعلام هل هذا الخليفة هو الذي كان أعلمهم به قبل

---

(١) فتح القدير، الشوكاني، ١/ ٧٤.

(٢) انظر: الكشاف، الزمخشري، ١/ ١٢٤.

(٣) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ١/ ٢١٦.

(٤) انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية ١/ ١١٧.

أو غيره؟ أو من التعجب والاستعظام لأن يستخلف الله من يعصيه، وعلى هذا أجابهم بقوله تعالى: ﴿إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾[1].

هل تعلم الملائكة الغيب؟ من أين عرفوا أن الخليفة سيفسد في الأرض ويسفك الدماء حتى تعجبوا منه وإنما هو غيب؟

فيكون ذلك أيضًا من وجوه:

- إما من إخبار الله لهم.
- أو من جهة اللوح.
- أو ثبت في علمهم أن الملائكة وحدهم هم الخلق المعصومون، وكل خلق سواهم ليسوا على صفتهم.
- أو قاسوا أحد الثقلين على الآخر حيث أسكنوا الأرض فأفسدوا فيها قبل سكنى الملائكة.
- أو أنهم عرفوا طبيعة الشهوة وغريزة الشر والقهر[2].

وقال الطبرسي: «إنما قالت الملائكة ذلك لأنها قد رأت وعلمت ما كان من إفساد الجن وسفكهم الدماء في الأرض»[3].

وخلاصة القول: إن الملائكة لا تعلم الغيب، وإنما سبب علمها بإفساد بني آدم يرجع إلى ما يلي:

الوجه الأول: أن الله أخبرهم بطبيعة ذرية آدم عليه السلام، وأنهم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، وعن ابن عباس وابن مسعود: أن الله تعالى قال للملائكة: ﴿إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗ﴾، قالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض، ويتحاسدون، ويقتل بعضهم بعضًا.

الوجه الثاني: أنهم فهموا من لفظ (الخليفة): أن في بني آدم من يفسد؛ إذ الخليفة المقصود منه الإصلاح وترك الفساد والفصل بين الناس فيما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم.

الوجه الثالث: أن الملائكة قد رأت وعلمت ما كان من إفساد الجن وسفكهم الدماء؛ وذلك لأن الأرض كان فيها الجن قبل خلق آدم عليه السلام، قال ابن عباس: «كان الجن قبل بني آدم في الأرض فأفسدوا وسفكوا الدماء، فبعث الله إليهم قبيلًا من الملائكة فقتلهم وألحق فلّهم بجزائر البحار ورؤوس الجبال، وجعل آدم وذريته خليفة»[1].

وأصل الجمع بين هذه الأقوال: ما ورد في الآية مجملًا لم يأت ما يحدد تفسيره التفصيلي، فالله في الآية: ﴿إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗ﴾ من شأنه أن ﴿يُفۡسِدُ فِيهَا﴾ ﴿وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ﴾ ﴿وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ﴾

---

[1] المصدر السابق ١/١١٧.

[2] انظر: جامع البيان، الطبري ١/١٩٩، الكشاف، الزمخشري ١/١٢٤، تفسير القرطبي ١/٢٦٦.

[3] انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية ١/١١٧.

[1] المصدر السابق.

الأدب، على حين نجد صوت الأدب الحق يتوارى في الظل، ويتضاءل، ويكاد يختفي. وهذا هو الذي يحدث في الأدب الذي يعتمد أصحابه على الدعاية، وعلى قوة الدولة التي تؤيدهم وتشد أزرهم. وهذا هو الذي حدث في الأدب الروسي الحديث، وفي أدب ألمانيا النازية الآن. وكذلك هو الذي يحدث في أدب كل أمة يسود فيها الاستبداد، ويطغى فيها الحكام، ويتحكمون في حرية الفكر والتعبير. وكذلك هو الذي حدث في أدب الأمة العربية في العصور المتأخرة، حين كان الحكام المستبدون يتحكمون في الأدب، ويحدونه بالقيود التي تحد من حريته، وتحول بينه وبين الانطلاق في آفاق الحرية والجمال.

وهذا هو السبب الذي يفسر لنا أن الأدب الذي يعتمد أصحابه على الدعاية، وعلى قوة الدولة التي تؤيدهم وتشد أزرهم، لا يلبث أن يفقد قيمته الفنية، ويتحول إلى أدب رديء، لا يستطيع أن يعيش طويلا، ولا يستطيع أن يبقى على الزمن.

وهذا هو السبب الذي يفسر لنا أن الأدب الذي يعتمد أصحابه على الدعاية، وعلى قوة الدولة التي تؤيدهم وتشد أزرهم، لا يلبث أن يفقد قيمته الفنية، ويتحول إلى أدب رديء، لا يستطيع أن يعيش طويلا، ولا يستطيع أن يبقى على الزمن.

وهذا هو السبب الذي يفسر لنا أن الأدب الذي يعتمد أصحابه على الدعاية، وعلى قوة الدولة التي تؤيدهم وتشد أزرهم، لا يلبث أن يفقد قيمته الفنية، ويتحول إلى أدب رديء، لا يستطيع أن يعيش طويلا، ولا يستطيع أن يبقى على الزمن.

الاستقرار بعد تكوين الخلية الأولى من نوع الإنسان المنتهي إلى هذين، تنتهي الأنساب إلى شخصين بشريين [illegible] بعض تلك الشرائع، وأعقب إلى [illegible] شرائع البشريين وهو النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في [illegible] الملائكة [illegible][1]

ويقول الإمام الطبري: «فكانت من الله جل ثناؤه [illegible] من الملائكة عن [illegible] وأن الله إنما خصهم بقيل ذلك امتحانا منه لهم وابتلاء ليعرفهم قصور علمهم وفضل كثير ممن هو أضعف خلقا منهم من عباده عليهم وأن كرامته لا تنال بقوى الأجسام وشدة الأجسام كما ظنه إبليس عدو الله»[2]

حقيقة سجود الملائكة لآدم عليه السلام:

القول الراجح في المراد بالسجود هو أن السجود كان لآدم عليه السلام تعظيما له وتحية له كالسلام منهم عليه وهو وضع الجبهة على الأرض، وقد كانت الأمم السالفة تفعل ذلك كما يحيي المسلمون بعضهم بعضا بالسلام، وقال قتادة في قوله ﴿وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا﴾ [يوسف: ١٠٠]

كانت تحية الناس يومئذ سجود بعضهم [illegible].

ويبقى السؤال: هل كان السجود من الملائكة لآدم قبل تعليمه الأسماء أم بعدها؟

ظاهر السياق أولا التعليم ثم الأمر بالسجود ثم إسكانه الجنة ثم إخراجه منها وإسكانه الأرض[3]

---

[1] التحرير والتنوير [illegible]

[2] جامع البيان [illegible]

[3] جامع البيان للطبري [illegible]

﴿[illegible]﴾ [illegible]

[illegible] الأمر بالهبوط من الجنة إلى الأرض [illegible]

[illegible] ﴿[illegible]﴾ [البقرة: ٣٦]

[illegible] والدليل عليه قوله: ﴿ألم أنهكما [illegible]﴾ [الأعراف: ٢٢].

ويدل على ذلك قوله: ﴿[illegible]﴾ [البقرة: ٣٥] [illegible][1]

٣ - نزع اللباس وكشف العورة

[illegible] من تلك الشجرة [illegible]: ﴿فلما ذاقا الشجرة بدت لهما [illegible]﴾ [الأعراف: ٢٢].

وقد دلت الآية السابقة على أن [illegible] أكلا من الشجرة التي نهيا عنها [illegible] سوآتهما [illegible] كما قال: ﴿فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة﴾ [الأعراف: ٢٢] أي: [illegible] عليهما من ورق الجنة [illegible].

أما نزع اللباس الذي كان عليهما [illegible] أكلا من الشجرة التي نهيا عنها [illegible] سوآتهما[2]

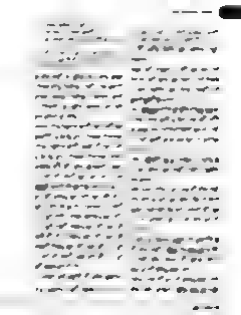
---

[1] انظر: البحر المحيط، لأبي حيان [illegible]

[2] انظر: [illegible]

[redacted]

(1) القرار رقم ٢٠٧٠



بقلبيهما لأكلهما وصرحا باعترافهما إلى ربهما ويتضح هذا جليا: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣]

ثم أراد الله سبحانه أن يطلعهم على علم الشرعي من علم الاعتقاد والإيمان(١)

وأن هذه الكلمات تتضمن الإقرار والاستغفار. ومن ثم استغفر ربه [illegible] له، وإنه لما عرف آدم عليه السلام تحصل بها المغفرة ولم يحتج لغيرها(٢)

فإن آدم تلقى التوبة فتاب عليه وإنه هو التواب الرحيم(٣)

ثانيا: الخطيئة ليست وراثة في بني آدم.

فكرة الإسلام عن الخطيئة والتوبة فالخطيئة فردية والتوبة فردية، فليست هناك خطيئة مفروضة على الإنسان قبل مولده كما تقول نظرية الكنيسة

فخطيئة آدم كانت خطيئة شخصية والخلاص منها كان بالتوبة المباشرة وخطيئة كل ولد من أولاده خطيئة كذلك شخصية والطريق مفتوح للتوبة

يحمل كل إنسان وزره، ويرجع إلى كل إنسان بالجهد وعدم اليأس والمغفرة(٤)

كما ثبت [illegible] ٢٢-٢٣(٤)

---

(١) انظر: معارج القبول، الحكمي ٢/ ٦٢١.

(٢) انظر: [illegible] الشيخ محمد رشيد رضا [illegible]

(٣) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، أبو الحسين اليمني ٢/ ٤١٥

(٤) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب ٣/ ١٠ ٩٤

ولكن الله يريد الهبوط من الجنة إلى الأرض، بعضكم لبعض عدو ولكم مستقر في الأرض ومتاع [illegible] إلى مدة معينة من الزمن. فألهم الله آدم كلمات يتصل بها مع ربه بعد الاعتراف بالذنب [illegible] توبة [illegible] والكلمات هي قوله تعالى: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣].

فعل الله حسب المرحلة التي [illegible] الدنيا [illegible] وقرر الأمر بالهبوط من الجنة من [illegible][1]

[illegible]

إن الله خلق آدم [illegible] من [illegible] بالقلب والجسد [illegible] والشرع من [illegible] على [illegible] وهم في عالم الأرواح ولذلك كرم الله بني آدم إذ استخلفهم في الأرض لإعمارها وإقامة حدود الله وأخذ عليهم الميثاق.

أولاً: مخاطبة الله لبني آدم

من خلال استقراء آيات كتاب الله نجد أن الآيات القرآنية التي نادى الله بها البشر بصيغة ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾ خمس آيات هي:

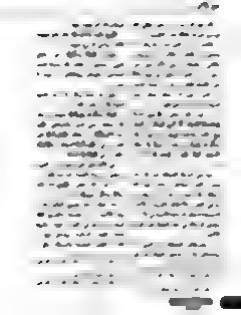
1 - قول الله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٦].

هناك تلازماً بين شرع الله اللباس لستر العورات والزينة، وبين التقوى، كلاهما لباس، هذا يستر عورات القلب ويزينه وذاك يستر عورات الجسم ويزينه، وهما متلازمان فعن الشعور بالتقوى لله والحياء منه ينبثق الشعور باستقباح عري الجسد والحياء منه. ومن لا يستحي من الله ولا يتقيه لا يهمه أن يتعرى وأن يدعو إلى العري![1]

---

[1] [illegible] [illegible] محمد [illegible] ٢/١٢٢٠-[illegible]

(1) انظر: في ظلال القرآن الكريم، سيد قطب ٣/١٢٧٨.



بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب﴾ [ص: ٢٦].

وهذه الآية يخاطب الله تعالى داود عليه السلام بأنه استخلفه حاكماً بين الناس في الأرض، فله السلطة والحكم، وعليهم السمع والطاعة، ثم بين الله تعالى له قواعد الحكم والاستخلاف تطبيقاً لغيره من الناس:

١. ﴿فاحكم بين الناس بالحق﴾ أي: فاقض بين الناس بالعدل [illegible] والأرض، وهذه أولى وأهم قواعد الحكم.
٢. ﴿ولا تتبع الهوى﴾ أي: لا تمل في الحكم مع الهوى [illegible] أو بسبب [illegible] فإن اتباع الهوى مزلة ومدعاة إلى النار، لذا قال: ﴿فيضلك عن سبيل الله﴾ أي: إن اتباع الهوى سبب في الوقوع في الضلالات والانحراف عن [illegible] من هذا [illegible] [illegible] من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق، ولا يحيدوا عنه فيضلوا عن سبيل الله.

وقوله تعالى: ﴿جعلناك خليفة﴾ أي: بعد من السلف من الأنبياء عليهم السلام، و[illegible] حاكماً من أهل الحكم بين عبادي بالحق، وأرسله بالأحقية في الحكم بينهم[1].

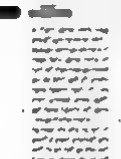
فكل من استخلفه الله على [illegible] الأرض وسياسة الناس لا [illegible] [illegible] من يقوم [illegible] عليه من قوله [illegible] لم يحكم بما [illegible] كما قال الله تعالى: ﴿[illegible]﴾ [الأحزاب: ٣٦][2].

---

[1] انظر: [illegible]
[2] انظر: أنوار التنزيل [illegible]

في قلب الليل، أرى الرياح بالمرصاد
وأطلق شراعي حين تشتد عاصفتي
فأنا في البحر الهائج أعرف سفني
فأبحر إلى حيث تهدأ الريح بعد العواصف
وأرسو في الميناء الذي أريده
وأنا في الحياة أعرف نفسي
فأسير إلى حيث أريد
وأكون ما أريد أن أكون
وأفعل ما أريد أن أفعل
وأقول ما أريد أن أقول
وأعيش كما أريد أن أعيش
وأموت كما أريد أن أموت
وأنا في الحياة أعرف نفسي
فأسير إلى حيث أريد
وأكون ما أريد أن أكون
وأفعل ما أريد أن أفعل
وأقول ما أريد أن أقول
وأعيش كما أريد أن أعيش
وأموت كما أريد أن أموت

١٦ "أنا في الحياة أعرف نفسي" ٢٠٢٠



١٥. من عمل الصالحات ولم [illegible] فإن [illegible] على أنه لا يجوز له أن يحتج [illegible] على كل [illegible] أو [illegible] أو [illegible] الله على [illegible] والأمة [illegible] على [illegible] على إساءته [illegible] على إساءته.

١٦. لقد ابتلى الله تعالى آدم وحواء بعد [illegible] ولم [illegible] إلى الشجرة [illegible] عليهم [illegible] لأن أكل الشجرة لا [illegible] في [illegible] ولكن [illegible] الله تعالى إلى [illegible] ثم [illegible] من الشجرة.

١٧. ثم الله تعالى آدم [illegible] بالهبوط إلى [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] الله.

١٨. لا [illegible] بعد [illegible] الأبناء [illegible] على [illegible] الله [illegible] [illegible] [illegible] في [illegible] في [illegible] من [illegible] في [illegible] الله.

[illegible]

[illegible]

الآيات الكونية

محاور الموسوعة

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] الآيات الكونية [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

المجلد الأول

٢ ـ الحسن الكتبي

فخر الدين الحلبي

فخر الدين الحلبي، علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين بن أبي الفضائل، الحلبي، الشافعي، الأديب، الشاعر، المعروف بابن مُعَيْلة، ولد بحلب سنة ٦٧٠هـ، وتوفي بها سنة ٧٤٥هـ، وقيل سنة ٧٤٦هـ، وقيل سنة ٧٤٧هـ، وقيل سنة ٧٤٨هـ، وقيل سنة ٧٤٩هـ، وقيل سنة ٧٥٠هـ، وقيل سنة ٧٥١هـ، وقيل سنة ٧٥٢هـ، وقيل سنة ٧٥٣هـ، وقيل سنة ٧٥٤هـ، وقيل سنة ٧٥٥هـ، وقيل سنة ٧٥٦هـ، وقيل سنة ٧٥٧هـ، وقيل سنة

وآيات الله العلامات التي جعلها دالة على ربوبيته أو على صفاته أو على صدق رسله، ومنه آيات القرآن التي جعلها الله دالة على مراده للناس"(1)

وقال الشعراوي: الآية تطلق في القرآن العظيم على إطلاقين:

الأول منهما: إطلاق الآية على الجملة المعجزة كآيات هذا القرآن العظيم ومنه قوله تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [البقرة ٢٥٢].

والثاني: هو إطلاق الآية على الآية الكونية كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٠].

أي: علامات كونية عجيبة يدرك بها أصحاب العقول السليمة أن خالقها هو الرب المعبود وحده جل وعلا(2)

وأما الكون اصطلاحًا فهو: مجموع الموجودات الكائنة من مختلف صور المادة والطاقة والزمان والمكان وما يتشكل منه من كافة المحسوسات والأحياء(3)

ثالثًا: معنى الآيات الكونية:

الآيات الكونية هي: الآيات المنسوبة إلى الكون الذي هو الخلق الذي ذكره الله تعالى كخلقه، كخلق السماوات والأرض والجبال والسهول والأنهار والشمس والقمر والنجوم والحيوانات والنباتات وخلق الإنسان، وآيات الله هي دليل في الآفاق وما فيهما وما بينهما من سائر المخلوقات(4)

---

(1) التحرير والتنوير (١) ١٤٣

(2) أضواء البيان (٢/ ٣١٥).

(3) ويكيبيديا الموسوعة الحرة تعريف الكون اطلع عليه في ٢٠-١-٢٠١٦م

(4) تفسير أيسر التفاسير، الجزائري (١) ٥٠١

[illegible]

العلامة:

العلامة لغة:

العلامة السمة، والعلم المنصوب في الطريق، والعلامة الفصل ما بين الأرضين[1]

العلامة اصطلاحًا:

ما يستدل به من أثر، سواء كان على شيء أو أي شيء[2]

الصلة بين الأدلة والعلامات

أن الأدلة هي العلامة الدالة من الوقائع الثابتة بالمتنازع فيه والمتهم، والأدلة تشمل العلامة والدليل القاطع[3]

الأمارة:

الأمارة لغة:

هي العلامة[4]

الأمارة اصطلاحًا:

هي ما يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول كالغيم بالنسبة إلى المطر، فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر[5]، وقد يطلق على الدليل القطعي أيضًا[6]

الصلة بين الأدلة والأمارة

إن الأمارة هي العلامة الظاهرة، ويدل على ذلك أصل اشتقاقها من الظهور، ومنه قيل: أمر الشيء إذا كثر، ومع الكثرة ظهور الشيء، ومن ثم قيل: الأمارة الظهور الثاني[7]

---

[1] انظر: دستور العلماء القاضي نكري ٢/ ٢٦٨.

[2] انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ٢/ ٦٢٤ - ٦١.

[3] انظر: الفروق اللغوية للعسكري ص ٦٢.

[4] انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ١/ ١٣٧، ولسان العرب لابن منظور ٤/ ٣٣.

[5] انظر: التعريفات للجرجاني ص ٣٤.

[6] انظر: معجم مقاليد العلوم للسيوطي ص ٢٣، دستور العلماء للقاضي نكري ١/ ١٤١.

[7] انظر: الفروق اللغوية للعسكري ص ٧٢.

والتفكر والتأمل(١).

٦. إن القسم من الموضوعات الجوهرية التي تمكن الشيء في النفس وتقويه وقد نزل القرآن الكريم للناس كافة وبين الناس من مرتاب، وجاحد الحق المنكر، ومنهم الشاك، ومنهم المتعنت الألد، فالقسم في كلام الله يزيل الشكوك ويحبط الشبهات، ويقيم الحجة، ويؤكد الأخبار، ويقرر الحكم في أكمل صورة، ويأتي القسم بالله بمخلوقاته لأنها تدل على بارئها، وهو الله تعالى، والإشارة إلى عظمتها ومنفعتها لتبصير الناس بها(٢).

٧. إن الله سبحانه أقسم بكثير من مخلوقاته المختلفة دلالة على عظم قدرته [illegible] من هذا القسم على عظيم القدرة وكمال الحكمة [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ألا يراه [illegible] [illegible] [illegible] وإيجاده [illegible] [illegible] الله تعالى [illegible] قدرة على [illegible] [illegible] [illegible] على [illegible] [illegible] على [illegible] وجعل فيها الحياة للإنسان والحيوان والنبات وسخرها وفق حكمته [illegible] التي [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ما يجري [illegible] [illegible] [illegible] ومنها ما يحمل السحب المثقلة بالماء ومنها ما يجري به السحب في يسر وسهولة إلى حيث شاء الله، ومن مخالف، ومنها ما يزيل البخار من عامة السحب بقدر معلوم إلى أماكن مخصوصة وهذا [illegible] وهكذا(٣).

٨. إن هذه الأقسام التي أقسم الله بها ما هي إلا مسود النظر والتفكر في كل آية من آيات القدرة الدالة على عظمته سبحانه وحكمته وقدرته(٤)، [illegible] أن الله تعالى أقسم بالشمس [illegible] على [illegible] منها على الاعتبار [illegible] إلى معرفة الله تعالى وإلى [illegible] على القمر بعد الشمس والضحى [illegible] ضوء الشمس وإشراقه فلله سبحانه(٥).

---

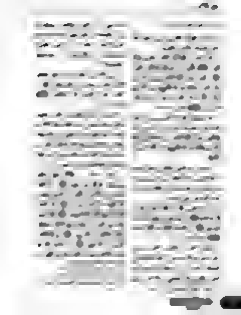
(١) انظر: التبيان في أقسام القرآن، ص [illegible]

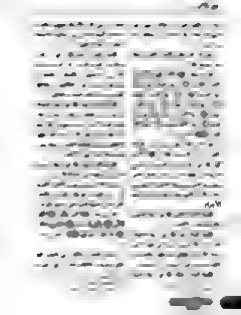
(٢) انظر: مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، ص [illegible]

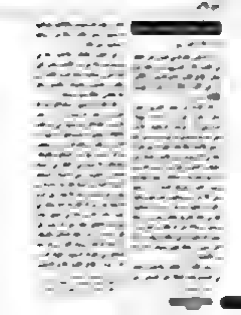
(٣) [illegible]

(٤) دراسات في علوم القرآن، محمد بكر إسماعيل، ص ٣٢٢.

(٥) انظر: الجواهر الحسان للثعالبي [illegible]



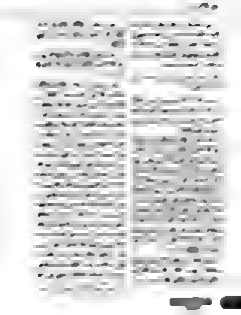


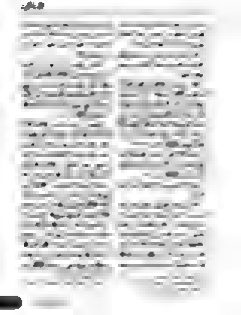


سوال

جواب

جواب





الغيوب﴾ يريد الذي هو يرجع إلى الإنسان [illegible][1]

[illegible]

ضرب الله تعالى بالآيات الكريمة مثلا للمرء والمنافق، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ۝ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾ [البقرة: ١٧-٢٠].

فالآيات الكريمة في هذا هي النار والظلمات والصيب الذي هو المطر والرعد والبرق والصواعق، وهذا المثل ضربه الله تعالى للمنافقين في تحصنهم بظاهر الإسلام وحقنهم دماءهم بما أظهروه، فمثل ما تحصنوا به من الإسلام كمثل النار التي يستضيء بها المستوقد، وقوله: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ معناه اطلاع الله المؤمنين على كفرهم، فقد ذهب منهم نور الإسلام بما أظهر الله عز وجل من كفرهم، ويجوز أن يكون ذهب الله بنورهم في الآخرة أي عذبهم بالنار؛ لأن الله جل وعز قد جعل للمؤمنين نورًا في الآخرة وسلب

---

[1] انظر: جامع البيان للطبري ١٩/ ٢٢٩.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم ۝ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ۝﴾ [العنكبوت: 41-43].

فكذلك هؤلاء المشركون لم يغن عنهم حين نزل بهم أمر الله وحل بهم سخطه أولياؤهم الذين اتخذوهم من دون الله شيئاً ولم يدفعوا عنهم ما أحل الله بهم من سخطه بعبادتهم إياهم[1].

وذلك أن بيت العنكبوت لا يرد [illegible] عنه [illegible] الهوام في [illegible] ولا [illegible] من حر أو برد، والمعنى أن أولياءهم لا يغنون عنهم شيئاً ولا يدفعون عنهم ضراً، فما كبيت العنكبوت [illegible] مثل المشركين[2].

كما ضرب الله تعالى مثلاً عجيباً للجبل في خشوعه لو أنزل عليه القرآن الكريم.

قال تعالى: ﴿لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ۝﴾ [الحشر: 21].

قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل [illegible] متصدعاً وخاشعاً من [illegible] من خشية الله على [illegible] أنزل عليهم القرآن أن [illegible] من خشية الله [illegible] على: ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون﴾[3].

أي: لو جعل في الجبل تمييز، وأنزل عليه القرآن لخشع وتشقق وتصدع من خشية الله مع صلابته ورزانته حذراً من أن لا يؤدي حق الله عز وجل في تعظيم القرآن، والكافر يعرض عما فيه من العبر كأن لم يسمعها، يصفه الله بقسوة القلب، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون[4].

والآيات القرآنية التي ضرب الله تعالى بها الأمثال القرآنية [illegible] كثيرة [illegible].

---

[1] انظر: جامع البيان، الطبري [illegible].

[2] انظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج 4/ 169، تفسير الوسيط، الواحدي 3/ 419.

[3] انظر: جامع البيان، الطبري [illegible].

[4] انظر: [illegible].

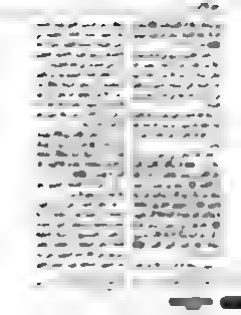
[redacted]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[



الموضوع ..... الصفحة

مقدمة ٥

الفصل الأول: الأسس النظرية للتنمية المستدامة ١٢

المبحث الأول: مفهوم التنمية المستدامة ١٣

المبحث الثاني: أبعاد التنمية المستدامة ٢٨

المبحث الثالث: مؤشرات قياس التنمية المستدامة ٤٥

الفصل الثاني: الموارد الطبيعية والبيئة ٦٢

المبحث الأول: الموارد الطبيعية المتجددة ٦٣

المبحث الثاني: الموارد الطبيعية غير المتجددة ٧٩

المبحث الثالث: التلوث البيئي وأنواعه ٩٤

الفصل الثالث: السياسات البيئية ١١٠

المبحث الأول: أدوات السياسة البيئية ١١١

المبحث الثاني: تقييم الأثر البيئي ١٢٦

المبحث الثالث: الاقتصاد الأخضر ١٤٢

الفصل الرابع: التنمية المستدامة في الدول النامية ١٥٨

المبحث الأول: تحديات التنمية المستدامة في الدول النامية ١٥٩

المبحث الثاني: التجارة والبيئة ١٧٤

المبحث الثالث: التمويل الأخضر ١٩٠

الفصل الخامس: الحوكمة البيئية ٢٠٦

المبحث الأول: المؤسسات البيئية ٢٠٧

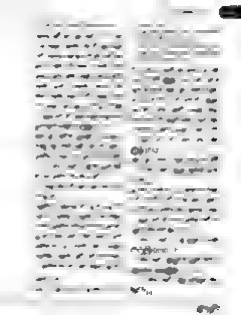
المبحث الثاني: المشاركة المجتمعية ٢٢٢

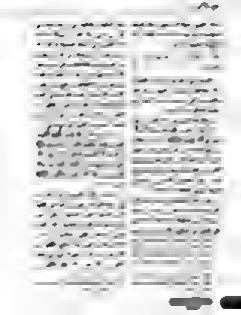
المبحث الثالث: التعليم البيئي ٢٣٨

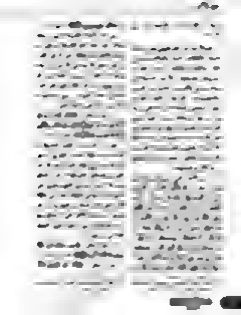
الخاتمة ٢٥٤

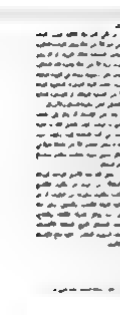
المراجع ٢٦٠

الفهرس التحليلي ٢٧٥









[illegible]

[illegible]

ثم جاء اتجاه التفسير العلمي للآيات الكونية [illegible] وقد عرف التفسير العلمي [illegible] الدكتور فهد الرومي بأنه: اجتهاد المفسر في كشف الصلة بين آيات القرآن الكريم الكونية ومكتشفات العلم التجريبي على وجه يظهر به إعجاز القرآن[1]

وعرفه الشيخ عبد المجيد الزنداني بأنه: الكشف عن معاني الآية أو الحديث في ضوء ما ترجحت صحته من نظريات العلوم الكونية[2]

وقد اختلف العلماء في حكم التفسير العلمي للآيات الكونية إلى ثلاثة أقوال:

1- المؤيدون للتفسير العلمي

2- المعارضون

3- المعتدلون

[illegible]

[illegible]

[illegible]

وقد وضع العلماء القائلون بالتفسير العلمي شروطاً للتفسير العلمي منها:

1- [illegible]

2- [illegible]

3- [illegible]

4- [illegible]

---

[1] [illegible] فهد الرومي [illegible]

[2] [illegible]

[3] [illegible] فهد الرومي

الكريم في عالم النبات د. نظمي
موسى، د. حسيب زيدان

٧- من أوجه الإعجاز العلمي للقرآن
الكريم في عالم البحار للشيخ عبد
المجيد الزنداني وآخرين إلى عبد
الله بن الكثير والأشرطة العربية⁽١⁾

[redacted]

الأرض، الرياح، السحاب، السماء، الشمس، الظل، القمر، الليل، النهار

---

(١) انظر: من أوجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في عالم النبات، نظمي موسى وحسيب زيدان ص ١٩-٢٠، مجلة المسلمون، ملحق ونحو الإعجاز في القرآن الكريم، محمد السيد جبريل ص ٦.

الابتلاء

فهرس الموضوع

تعريف الابتلاء	٣٣
الابتلاء في القرآن الكريم	٣٣
الابتلاء في السنة	٣٥
أنواع الابتلاء	٣٥
الابتلاء بالخير والشر	٣٥
الابتلاء بالنعم	٣٦
الابتلاء بالمصائب	٣٧
الابتلاء في الأموال	٣٨
الابتلاء في الأنفس	٣٩
الابتلاء في الأهل	٤٠
الابتلاء في الأولاد	٤٠

[illegible]

أولاً: المعنى اللغوي

[illegible] [1]

[illegible] [2]

قال ابن منظور: [illegible] [3]

[illegible]

ثانياً: المعنى الاصطلاحي

لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، [illegible] [4]

وقال [illegible] [5]

وقال [illegible] [6]

وقال [illegible] [7]

---

(1) [illegible]
(2) [illegible]
(3) لسان العرب [illegible]
(4) [illegible]
(5) [illegible]
(6) [illegible]
(7) التوقيف على مهمات التعاريف [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
الفعل الماضي	٧	﴿[illegible]﴾ [illegible]
الفعل المضارع	٣	﴿[illegible]﴾ [illegible]
فعل الأمر		﴿[illegible]﴾ [illegible]
اسم	١	﴿[illegible]﴾ [illegible]
اسم فاعل	٢	﴿[illegible]﴾ [illegible]

ولم يختلف معنى الاجتباء في القرآن الكريم عن معناه اللغوي الذي يفيد معنى الاختيار والاصطفاء.

---

(١) انظر: المعجم المفهرس [illegible] محمد فؤاد عبد الباقي [illegible]

[illegible]

الحلف:

الحلف لغة:

قال ابن فارس: «الحاء واللام والفاء أصل صحيح يدل على [illegible] والاعتقاد، من ذلك الحلف. يقال: حلفت أحلف حلفا. [illegible] [illegible]»[1]

الحلف اصطلاحًا:

[illegible] [illegible] والأحلاف، واستعماله في الشرع في [illegible] [illegible] ما يذكر بها[2]

الصلة بين الإيلاء والحلف:

مما سبق يتضح لنا الصلة بين الإيلاء والحلف [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] واحد وهو [illegible] والأحلاف إلا أن الحلف أعم من الإيلاء.

[illegible]

المصيبة لغة:

هي الشدة وكل أمر مكروه[3]، وجاء في لسان العرب أنها تعني النكبة[4]

المصيبة اصطلاحًا:

هي البلية وكل أمر مكروه يحل بالإنسان[5]

الصلة بين الإيلاء والمصيبة:

المصيبة في المعنى [illegible] الإيلاء

الإضرار

الإضرار لغة:

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] = [illegible] [illegible] [illegible][6] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] من

---

(١) مقاييس اللغة ٢/ ٩٧.

(٢) [illegible] ١/ ١٤٢.

(٣) انظر: التعريفات للجرجاني ص ٢٢٣.

(٤) انظر: لسان العرب لابن منظور ١/ ٥٣٥.

(٥) انظر: لسان العرب لابن منظور ١/ ٥٣٥، تاج العروس للزبيدي ٣/ ٢١٥.

(٦) الصحاح ٢/ ٧١٩.

[illegible] هذا الأمر إليه من [illegible]؟

الاختبار اصطلاحاً:

ويمكن تعريف الاختبار بأنه: أي مسألة أو عمل ما يمكن استخدامه بهدف [illegible] معينة أو تحديد معايير [illegible] أو [illegible] مرة في [illegible] للدراسة أو المعرفة أو [illegible] التي يتم [illegible].

الصلة بين الابتلاء والاختبار:

الابتلاء يقتضي استخراج ما عند المبتلى من الطاعة والمعصية، والاختبار يقتضي [illegible] في ذلك[1]، والاختبار أعم من أن يكون الابتلاء [illegible] من [illegible]، فالابتلاء والاختبار كلاهما يكون بالخير والشر ويكونان في الخير.

التمحيص

التمحيص لغةً:

الميم والحاء والصاد أصل واحد صحيح يدل على تخليص شيء وتنقيته، [illegible] من كل عيب، [illegible] الله العبد من الذنب: طهّره منه [illegible] الذهب بالنار: خلّصه من الشوائب[2]، والتمحيص: الابتلاء والاختبار[3].

التمحيص اصطلاحاً:

قال [illegible] الابتلاء، وحقيقة معنى التمحيص: التطهير من الشوائب [illegible] أي [illegible] من الشوائب[4].

التمحيص: التنقية والتخليص من العيوب[5].

الصلة بين الابتلاء والتمحيص:

الابتلاء يقتضي الامتحان والاختبار [illegible]، والتمحيص [illegible] إنما [illegible].

---

[1] تاج العروس، الزبيدي [illegible]
[2] انظر: الفروق اللغوية، العسكري [illegible]
[3] انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس [illegible]
[4] انظر: [illegible] الجرجاني [illegible]
[5] انظر: تفسير القرآن، السمعاني [illegible]
[6] التحرير والتنوير [illegible]

[redacted]

١٣٣).

وقوله: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠].

والمقصود بالمصيبة هنا هي المصائب الطبيعية سوى البشرية والعوز على القلب لا حلول المصيبة ومن البشرية المستلذة البشرية التي يراد منها التنبيه والتفكير لدى العبد، وتوبته وعلى عدة المسلم وهلاكه والأمر المسلم في المدة التي

ومنها قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].

القسم الثاني: البشرية المستلذة وهذه تكون ناتجة من غضب الله تعالى على عبده ومقته وعقابه له، وهذه تكون الإهلاك للعبد ومحقه والطبع عليه، وهذه للكفار والمنافقين والمشركين[١].

وخلاصة الفرق بين الابتلاء والعقوبة كما جاء في فقه الابتلاء:

١- من حيث زمن الوقوع: فإن الابتلاء يكون في الدنيا، وأما العقاب فإنه يكون في الدنيا والبرزخ والآخرة.

٢- من حيث السبب والباعث: فإن الابتلاء يكون لا لخطأ صدر من الإنسان كما في قوله سبحانه: ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ﴾ [الملك: ٢].

٣- قد يكون تكفير السيئات، أما العقاب فلا يكون إلا جزاء على الذنب.

٤- الابتلاء عام للمكلفين من المؤمنين والكفار، فهو يقع على الأنبياء والصالحين، كما في الحديث: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل»، أما العقاب فإنه خاص إذ يقع على أهل الذنوب والمعاصي فقط[٢]، ولا يقع العقاب على الأنبياء والمؤمنين والصالحين والمصلحين كما حصل في قرية أصحاب [illegible]

---

[١] انظر: فقه الابتلاء وأقدار الله المؤلمة، البدراني ص ١٨.

[٢] انظر: المصدر السابق ص ٢٠.

المقدمة ٥

الفصل الأول: الإسلام والعرب قبل ظهور الإسلام ٩

الفصل الثاني: ظهور الإسلام ٢٣

الفصل الثالث: الخلفاء الراشدون ٤١

الفصل الرابع: الدولة الأموية ٦٣

الفصل الخامس: الدولة العباسية ٨٥

الفصل السادس: الحضارة الإسلامية ١٠٧

الفصل السابع: الأندلس ١٢٩

الفصل الثامن: الحروب الصليبية ١٥١

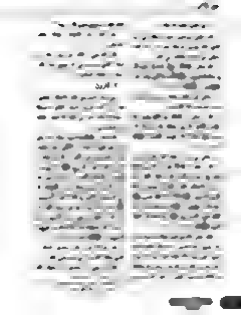
الفصل التاسع: المغول والتتار ١٧٣

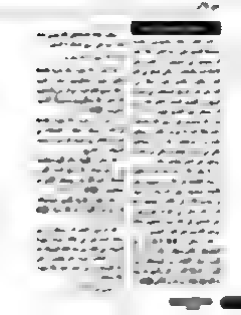
الفصل العاشر: الدولة العثمانية ١٩٥

الفصل الحادي عشر: العصر الحديث ٢١٧

الفصل الثاني عشر: المستقبل ٢٣٩

المراجع ٢٦١





﴿قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا ﴿٤٦﴾﴾ [مريم ٤٦].

رابعا: التهديد بالقتل والتنكيل

حين يعجز الطواغيت عن منع المصلحين الأخيار في دعوتهم للناس، وعن صدهم عن نهجهم، وعن دعوتهم بالرغم من كل الإغراءات التي يقدمونها لهم والأساليب، يلجأون إلى أسلوب التصفية الجسدية والتنكيل بالمخلصين المؤمنين.

قال تعالى: ﴿وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ﴿٢٦﴾﴾ [غافر ٢٦].

وهكذا عندما يعجز الطواغيت عن المواجهة بالحجة والمنطق يلجأون إلى القتل والتعذيب ولكنه لن يملك إلا من يقطعه أن يمتثل بالعقيدة(١) وفي سورة طه يظهر طغيان فرعون بتهديد السحرة الذين آمنوا برب موسى وهارون.

قال تعالى: ﴿قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ﴿٧١﴾﴾ [طه ٧١].

قال الرازي: فيه تنبيه على إعجازه وغيره وما أتاه من أساليب الطغي بإخراج المذهب واستئصال موسى عليه السلام في الوجود كله(٢).

---

(١) انظر: منار التنزيل ٣/ ٢٠٠.

(٢) مفاتيح الغيب ٢٢/ ٧٠.

[illegible] آل عمران: ١٧٩).

أي: [illegible] بما جرى عليكم [illegible] يميز الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمن والمنافق ظاهراً في الأقوال والأفعال(١).

وقوله تعالى: ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾﴾ آل عمران: ١٥٤).

وهي صورة من التمحيص تتعلق بما قبلها وهي سنة التمكين، إذ يمكن الله عز وجل للمؤمنين في الأرض بعد أن [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] الله وحده في [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] في زمن الشدة [illegible] من [illegible] بعد الأخذ بكافة الأسباب [illegible] من صبر [illegible] واحتمال(٢).

ومن هنا الكثير من الآيات الدالة على الابتلاء والتمحيص، قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾﴾ البقرة: ١٥٥.

وقال تعالى: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾﴾ العنكبوت: ٣.

وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾﴾ البقرة: ٢١٤).

فالمؤمن [illegible] في هذا الطريق [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] الله عز وجل لهم(٣).

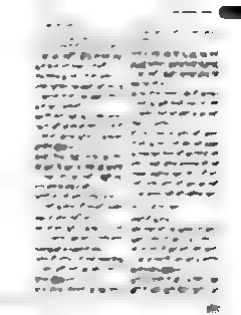
(٣) انظر: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] منها).

---

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٤٢٦).

(٢) انظر: منهج النبي صلى الله عليه وسلم في [illegible] [illegible] [illegible] ص[illegible]).

ہے۔ ہم نے اس کے بعد اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم نے



وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ (النساء: ٦٥)

وقال أيضًا ﴿[illegible]﴾ [illegible]

فالمؤمن يؤمن بذلك كله ويسلم الأمر إلى الله.

قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾﴾ (التغابن: ١١)

قال الواحدي: قال علقمة: ومن يؤمن بالله في المصيبة أي: يعلم أنها من الله يهد قلبه للاسترجاع والتسليم لأمر الله[1]

الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم الشرعي يعين العبد على أن يرضي نفسه بما يصيبه ويصبر على المصائب، ففي المصائب الشرعية يجب الاستغفار، وفي المصائب الكونية يجب الصبر[2]

[illegible]

[illegible]

---

[1] تفسير [illegible]

[2] شرح [illegible] الرحمن [illegible]

[illegible]

إبراهيم عليه السلام

محاور الموضوع

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

المجلد الأول

[redacted]

ثانيًا: رحلته عليه السلام.

ذكر الإمام الطبري في تاريخه أماكن كثيرة ذكرها أهل العلم من أن مولد سيدنا إبراهيم عليه السلام كان ببابل أو كوثى في سوادها، ومنهم من قال إن مولده كان في أرض العراق، وكانت النمرود هو حاكمها، وكان اسمه نمرود بن كوش بن كنعان[1]، وكان ظهور ملكه وملك الرب بالمشرق قبل ملك الغرب، وبلغ فيما ذكره أهل التاريخ مشارق الأرض ومغاربها، ونسب الطبري في أثر عن بعض الصحابة ولم يسم أن النمرود من كان ملكًا في أول ملك الأرض شرقها وغربها، وأن الذين ملكوا الأرض كلها أربعة: مؤمنان: سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران: نمرود وبختنصر[2].

والنمرود هو الذي جاء ذكره في القرآن في قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

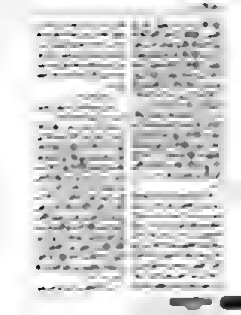
---

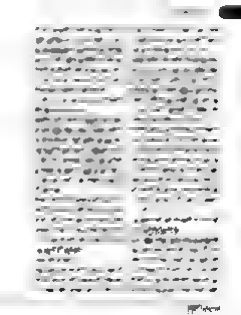
(1) انظر: تاريخ الرسل والملوك للطبري ١/ ٢٣٣.
(2) انظر: المصدر السابق ١/ ٢٣٣.

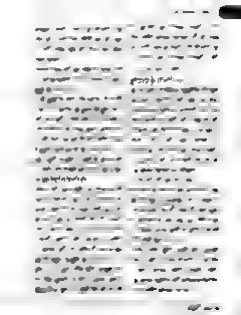
[illegible]

ورد ذكر إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم (٦٩) مرة في (٢٥) سورة. وأما قصته عليه السلام فقد وردت في السور الآتية:

البقرة	١٢٤–١٢٧، ٢٥٨، ٢٦٠
الأنعام	٧٤–٨٣
هود	٦٩–٧٦
مريم	٤١–٥٠
الحج	٢٦–٢٩
العنكبوت	١٦–٢٧، ٣١–٣٢
الزخرف	٢٦–٢٨
الذاريات	٢٤–٣٧
الممتحنة	٤







الصلاة عليهم والتسليم والتبريك[1]

كما جاء عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم[2]

وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وتركنا عليه في الآخرين ۝ سلام على إبراهيم ﴾ [الصافات: ١٠٨-١٠٩].

ومع علو شأنه عند ربه وذكره في القرآن، والأمم التي جاءت بعده تقول بفضله وتعترف بمنزلته وتنتسب إليه حتى أنزل الله أن هذه النسبة لا يملكها إلا من اتبعه عليه السلام؛ ردًا على اليهود والنصارى الذين ادعوا أنه على دينهم بقوله: ﴿ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ۝ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ۝ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ۝ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ﴾ [آل عمران: ٦٥-٦٨].

وما كان ذلك إلا تمسكًا من الله عليه وذلك لما قام به من أمر الله في تلك الرحلة العظيمة التي سيأتي الحديث عنها لاحقًا بإذن الله تعالى.

---

(١) انظر: [illegible] ٣٢٦/٢، [illegible] ١٤٧/٣، تفسير ابن [illegible] ٤٦٨/٦.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب [illegible] رقم [illegible].

[illegible]

والتنزيل ظلاله [illegible] في كتب التفسير.

٨- وفيّ

ومن صفة [illegible] إبراهيم [illegible] أنه [illegible] ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ﴾ النجم: ٣٧.

[illegible]

٩- أمة

وصف القرآن الكريم إبراهيم بأنه كان أمة في الخير.

قال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً [illegible] وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ النحل: ١٢٠.

[illegible]

والأمة [illegible] في الخير [illegible].

ثانياً: صفاته وأخلاقه في تعامله مع الناس

[illegible] إبراهيم عليه السلام [illegible] مع الناس من [illegible] الله سبحانه وتعالى [illegible]

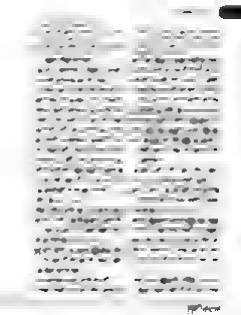
١- الإمامة

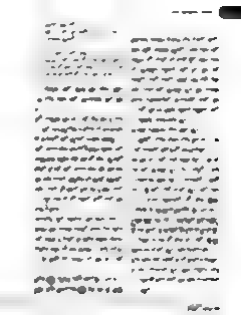
وصفه الله بذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ البقرة: ١٢٤.

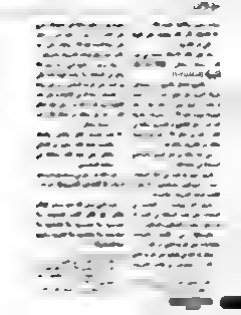
والإمامة [illegible] الله [illegible] من الناس [illegible] سبحانه وتعالى [illegible] من الأنبياء [illegible]

[illegible]

[illegible] ١٠





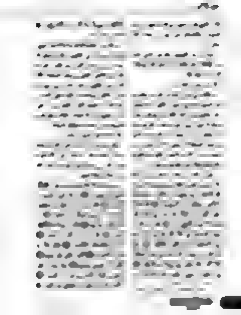


يقول الإمام مالك رضي الله عنه ومن فعل كما فعلوا فقد أحدث كما أحدثوا ومن أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن محمداً ﷺ خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم ديناً.

وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما توفي رسول الله ﷺ ارتدت العرب من أهل المدينة ونجم النفاق وصار كل من ارتد وجه به رسوله من كل جانب وحث عليه القتال في الله. فجاء في ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه رسالة إلى عتاب بن أسيد عامل مكة ومن فيها من أهل الشرك في

(١٥) الحديث رواه البخاري في الصلح ٥ ومسلم في الأقضية ١٧.

(١٦) الحديث رواه البخاري في كتاب الوقف ٢٥ ومسلم في الأقضية ١٧ وأبو داود في الخراج ٢٩ والنسائي في الوصايا ٦ وابن ماجه في المقدمة ٩ وأحمد في المسند ٦/٤٦ ٢٤٠.



كلام بعضهم على الأول مرتبة بحسب وقوع رؤيته لذلك صلى الله عليه وسلم المتعارضة. الثاني فيما يظهر. والله سبحانه أعلم.

وأما الجواب عن الثالث فواضح. وأما الرابع فلأن الحديث الذي ذكره مرسل، ولا يحتج به عند الجمهور.

وأما الخامس فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما السادس فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما السابع فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثامن فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما التاسع فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما العاشر فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الحادي عشر فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثاني عشر فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثالث عشر فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الرابع عشر فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الخامس عشر فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما السادس عشر فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما السابع عشر فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثامن عشر فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما التاسع عشر فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما العشرون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الحادي والعشرون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثاني والعشرون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثالث والعشرون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الرابع والعشرون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الخامس والعشرون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما السادس والعشرون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما السابع والعشرون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثامن والعشرون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما التاسع والعشرون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثلاثون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الحادي والثلاثون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثاني والثلاثون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثالث والثلاثون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الرابع والثلاثون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الخامس والثلاثون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما السادس والثلاثون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما السابع والثلاثون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثامن والثلاثون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما التاسع والثلاثون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الأربعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الحادي والأربعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثاني والأربعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثالث والأربعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الرابع والأربعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الخامس والأربعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما السادس والأربعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما السابع والأربعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثامن والأربعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما التاسع والأربعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الخمسون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الحادي والخمسون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثاني والخمسون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثالث والخمسون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الرابع والخمسون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الخامس والخمسون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما السادس والخمسون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما السابع والخمسون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثامن والخمسون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما التاسع والخمسون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الستون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الحادي والستون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثاني والستون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثالث والستون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الرابع والستون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الخامس والستون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما السادس والستون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما السابع والستون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثامن والستون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما التاسع والستون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما السبعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الحادي والسبعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثاني والسبعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثالث والسبعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الرابع والسبعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الخامس والسبعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما السادس والسبعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما السابع والسبعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثامن والسبعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما التاسع والسبعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثمانون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الحادي والثمانون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثاني والثمانون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثالث والثمانون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الرابع والثمانون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الخامس والثمانون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما السادس والثمانون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما السابع والثمانون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثامن والثمانون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما التاسع والثمانون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما التسعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الحادي والتسعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثاني والتسعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثالث والتسعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الرابع والتسعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الخامس والتسعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما السادس والتسعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما السابع والتسعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما الثامن والتسعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما التاسع والتسعون فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

وأما المائة فلأن الحديث الذي ذكره ضعيف عند أهل الحديث، لا يحتج به عند الجمهور.

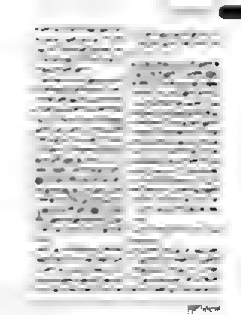
١ محاسبة التكلفة

الحكم الشخصي. والكتاب يتحدث إلى المسلمين في كل مكان، ويتحدث عن الإسلام في كل زمان، ويتحدث بلغة الحاضر عن رسالة الماضي، ويتحدث إلى المسلمين عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية جمعاء.

ولقد كتب هذه الكلمات في مكة المكرمة في السنة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة بعد الهجرة النبوية الشريفة، أي بعد مضي ثلاثة عشر قرنا على الهجرة النبوية الشريفة، وهي الهجرة التي جعلت من المدينة المنورة عاصمة للإسلام.

وقد كتبت في شهر أغسطس سنة ١٩٨٢ ميلادية، وهو شهر يحتفل فيه المسلمون في كل مكان بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو شهر يحتفل فيه المسلمون بذكرى نزول القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو شهر يحتفل فيه المسلمون بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، وهو شهر يحتفل فيه المسلمون بذكرى الإسراء والمعراج.

وهو شهر يحتفل فيه المسلمون بذكرى غزوة بدر الكبرى، وهو شهر يحتفل فيه المسلمون بذكرى فتح مكة المكرمة، وهو شهر يحتفل فيه المسلمون بذكرى غزوة حنين، وهو شهر يحتفل فيه المسلمون بذكرى غزوة تبوك، وهو شهر يحتفل فيه المسلمون بذكرى حجة الوداع، وهو شهر يحتفل فيه المسلمون بذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.



بعيد أنهم من الناس، واستجاب سبحانه بسنة الله جل جلاله حسب وعن أن يكونوا على الملة التي رضيها الله سبحانه وتعالى إليه بأن يسلموا لله رب العالمين(١)، ﴿وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢].

وأن يحافظوا على التوحيد الذي طرحهم عليه إلى أن يموتوا ليكونوا من صفوة الله الذين اصطفاهم من عباده على العالمين، وأن يعملوا بها فكانت وصية يعقوب لأولاده كذلك.

وقد أخبر الله عز وجل عن هذه الوصية التي أوصى بها إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٣].

وقد وردت هذه الوصية لتؤكد على من هم على طريقه، ويجعلها لما تقدم من العلم بأنها هذه الوصية الأخيرة، يعقوب عليه السلام التي وجهها إلى أولاده بأن يكونوا على ما كان عليه إبراهيم عليه السلام، وأبناؤه إسماعيل وإسحاق، ومن ثم أبناء يعقوب الذين كانوا على ما كانوا عليه، وجعله الله رداً على اليهود والنصارى الذين زعموا أن إبراهيم عليه السلام كان على ملتهم، وفيه رد على المشركين بأنه الملة الحنيفية الخالصة من كل أنواع الشرك والأصنام، وهي التي كان عليها أبوهم إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام(٢).

---

(١) انظر: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، ج٢، ص[illegible].

(٢) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ١/٤٤٦.

وفي الحب، يبدأ كل شيء حين تجد
ما يكفي من سبيات، ما يكفي من
كلمات، ما يكفي من أشياء تقولها عن
شخص، ما يكفي من أشياء تفعلها عن
شخص، ما يكفي من أشياء تشعر بها
عن شخص.

ما يكفي لتعرف أنك تحبه، ما يكفي
لتعرف أنه يحبك، ما يكفي لتعرف أنكما
معًا، ما يكفي لتعرف أنكما لن تكونا
معًا، ما يكفي لتعرف أنكما لن تكونا
أبدًا.

ما يكفي لتعرف أنك لا تستطيع
العيش بدونه، ما يكفي لتعرف أنك
تستطيع العيش دونه، ما يكفي لتعرف
أنك لن تعيش دونه.

ما يكفي لتعرف أنك ستموت إذا
ما ابتعد عنك، ما يكفي لتعرف أنك
ستموت إذا ما اقترب منك، ما يكفي
لتعرف أنك ستموت إذا ما بقي على
حاله، أن لا يتحرك، أن لا يتغير.

ما يكفي لتعرف أنك تحتاج إلى أن
تخبره، أن تريه، أن تلمسه، أن تشمه،
أن تتذوقه، أن تسمعه.

ما يكفي لتعرف أنك تحتاج إلى أن
تخبره، أن تريه، أن تلمسه، أن تشمه،
أن تتذوقه، أن تسمعه.

ما يكفي لتعرف أنك تحتاج إلى أن
تخبره، أن تريه، أن تلمسه، أن تشمه،
أن تتذوقه، أن تسمعه.

١٢ ـ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون

١٣ ـ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون

١٤ ـ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون

١٥ ـ وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون

١٦ ـ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين

١٧ ـ او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون

١٨ ـ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون

١٩ ـ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون

٢٠ ـ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون

٢١ ـ قل اني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين

٢٢ ـ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين

٢٣ ـ لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين

٢٤ ـ قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

٢٥ ـ وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم

الخطاب وحسن أساليب الطريقة

٢٥. هناك أساليب عملية لا بد أن يلجأ إليها الداعية ومن أهمها: أن يكون الداعي قدوة، التعليم بالتذكرة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجدل بالتي هي أحسن، والترغيب والترهيب، بالهجرة، بالإعراض بالكلية.

٢٦. آداب لا بد أن يتحلى بها الداعية منها:

- الشجاعة.
- أن يكون المجادل عالمًا.
- يختار المواقف، ويعلم مخاطبة الطرف الآخر فيها.
- إظهار النصح وحب الخير.
- عدم إظهار الرغبة في قهر الطرف الآخر.
- أن يكون باللين والرحمة.

٢٧. سعي إبراهيم عليه السلام أرض العراق لما أنجاه الله من ربطه بعد أن حرقوه إلى الأرض وأقام بركاته بيت المقدس والبلد الحرام.

٢٨. علم إبراهيم عليه السلام الأسماء لأمره الله جل جلاله ببناء المسجد الحرام.

٢٩. الله أن أمره ببناء الكعبة وتطهير البيت أمره الله سبحانه وتعالى بالأذان بالحج حيث وقف الناس له إلى يوم القيامة.

٣٠. يعرض الله خليله بالرؤيا ويأمره بها في ولده هو أصعب ما يكون إليه، وأثنى على أبويه حزنه على ولده وتركه من أجل الله.

٣١. صلاح الآباء يحفظ الله به الأبناء.

٣٢. أثر الدعاء في صلاح الأبناء عظيم يجب بكل عاقل ألا يغفله.

٣٣. أتم النعم وأعظمها هي الرحمة بالثبات على الدين.

لأول الطواف بمكة

[illegible]

الأبوة

محاور الموضوع

[illegible] ١٠١
[illegible] ٢٠٢
[illegible] ٢١١
[illegible] ٢٠٦
[illegible] الأبوة في القرآن الكريم ٢١٨
[illegible] ٢٦٣
من صور الأبوة في الدنيا والآخرة ١٩٦
[illegible] الأسرة وأثرها على الأبناء ٢٣٠
[illegible] ١٢١
[illegible] ١٥٦
[illegible] ٢٣٧

[illegible]

[illegible]

أولاً: المعنى اللغوي

أصل الأسر في اللغة: [illegible] [illegible] الرجل [illegible] [illegible] [illegible] في [illegible] [illegible] العرب [illegible] [illegible] والأسرة [illegible] [illegible] الأب [illegible] الأب [illegible] الأب [illegible] [illegible] الأب [illegible][1]

ونخلص مما سبق أن الأسرة [illegible] [illegible] من معاني [illegible] [illegible] الاجتماعي والتربوي والتعليمي [illegible] معاني [illegible] [illegible] الأسرة [illegible] [illegible]

ثانيًا: المعنى الاصطلاحي

[illegible] تعريف الاصطلاحي للأسرة [illegible] بين الأب والأسرة [illegible] [illegible] من [illegible] في الأسرة من [illegible] [illegible] والاجتماعي والتعليمي [illegible]

[illegible] الاصطلاحية [illegible] تعريف الأسرة ما يلي:

[illegible] رحمه الله [illegible] [illegible][2]

[illegible] التعريف [illegible] من تعريف [illegible] [illegible][3]

[illegible] رحمه الله [illegible] [illegible][4]

---

[1] انظر: [illegible] [illegible] الترتيب [illegible] ص٣٢، [illegible] ص١٥
[2] المرجع السابق ص٣.
[3] [illegible] ص٢
[4] الترتيب [illegible] ص٣٢.

[illegible]

وردت مادة (أنى) في القرآن الكريم [illegible] مرة[1]

والصيغ التي وردت عليها هي:

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	﴿[illegible]﴾ [الأحزاب: [illegible]]
[illegible]	[illegible]	﴿[illegible]﴾ [الحديد: [illegible]]
[illegible]	[illegible]	﴿[illegible]﴾ [illegible]

وقد جاءت (أنى) في الاستعمال القرآني على ثلاثة أوجه[2]:

الأول: [illegible] ومنه قوله تعالى: ﴿[illegible]﴾ [illegible]

الثاني: [illegible] ومنه قوله تعالى: ﴿[illegible]﴾ [illegible]

الثالث: [illegible] ومنه قوله تعالى: ﴿[illegible]﴾ [illegible]

---

[1] انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، [illegible]

[2] انظر: [illegible]

[illegible]

الوالد:

الوالد لغة:

الأب، والوالدة: الأم، [illegible] فالوالدان: الأب والأم معًا[1]

الوالد اصطلاحًا:

ما تولد واستخرج من غيره [illegible] صورة منه[2]

الصلة بين الأب والوالد:

الوالد أخص من مصطلح الأب؛ إذ إن الأب [illegible] كل معاني [illegible] [illegible] الأب [illegible] في حق الجد والعم والمربي، أما الوالد فهو الأب الأصلي.

الوالدة:

الوالدة لغة:

الأم، [illegible] ولدت المرأة [illegible] والوالدة [illegible][3]، [illegible] والوالدة [illegible] على الولد [illegible][4]

الوالدة اصطلاحًا:

هي التي تضع الولد المولود[5]

الصلة بين الأب والوالدة:

الأب الأقرب هو زوج الوالدة التي تضع المولود.

الأم:

الأم لغة:

أم كل شيء: أصله، والأم: الوالدة[6]

---

(1) انظر: لسان العرب لابن منظور ٣/٤٦٩، معجم المصطلحات [illegible] ص ٩٤
(2) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص ٣٣٣
(3) انظر: معجم المصطلحات [illegible] ص ٢٨
(4) انظر: لسان العرب لابن منظور ٣/٤٦٩
(5) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص ٢٨
(6) انظر: المصباح المنير ١/٢٣

الأم اصطلاحاً:

اسم لكل أنثى لها عليك ولادة فيدخل في ذلك الأم [illegible] ومن فوقها وإن علت[1]

الصلة بين الأم والأب:

الأم والأب [illegible] يكونان [illegible] على رعاية الأطفال

الجد

الجد لغة:

الأجداد والعظمة والحظ [illegible] ويطلق مجازاً على أبي الأب وأبي الأم وإن علا[2]

الجد اصطلاحاً:

أبو الأب وأبو الأم وإن علا

الصلة بين الأب والجد:

الجد إذا كان في معنى النسب فإنه والد الأب أو والد الأم [illegible] وإن كان في معنى [illegible] الأب [illegible] بل لا يجوز أن يطلق عليهما الأبوان.

العم

العم لغة:

مأخوذ من العموم ويطلق على أخي الأب ويجمع على أعمام وعمومة ويطلق العمومة على الجماعة الكثيرة من الناس[3]

العم اصطلاحاً:

أخو الأب الذي يحمل صفات الأب في [illegible]

الصلة بين الأب والعم:

العم والأب [illegible] الأب على كليهما [illegible] الأب الآخر كما يجوز إطلاق الأبوين عليهما معاً [illegible] في النسب لأن كل واحد منهما له أحكام خاصة من تلك المصاهرة والمحرم وغير ذلك.

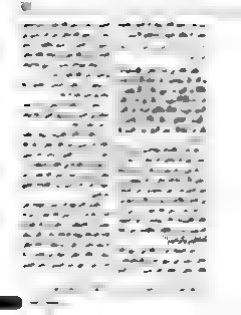
---

[1] المعجم [illegible]

[2] انظر: المصباح المنير للفيومي [illegible]

[3] انظر: المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية [illegible]

[redacted]



المسلمين الصادقين[1]

ومن الآباء أيضاً أن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو المسلمين، الذي حرص على المسلمين حتى حرصه على أبنائه[2]، كما قال صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا لكم مثل الوالد)[3]، وبذلك يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أباً لأمته.

[illegible]

ويتناول هذا المبحث أنواع الآباء في القرآن من حيث الصلاح والضلال، فمن الآباء من يتصف بالصلاح ويكونون سبباً لأبنائهم في طاعة الله تعالى، ويسلمهم لله سبباً في نجاتهم من غضب الله تعالى، ومن هؤلاء من هو من آباء الضالين يكونون سبباً في وقوع الأبناء في غضب الله تعالى [illegible] عليه.

أولاً: الآباء الصالحون:

ذكر القرآن الكريم نماذج متعددة من الآباء الصالحين، ويمكن تقسيمهم على نوعين: أحدهما نبي الله تعالى يعقوب صلى الله عليه وسلم مع ابنه النبي يوسف صلى الله عليه وسلم وإخوته، والآخر لقمان الحكيم رحمه الله.

أما النموذج الأول: فقد ورد ذلك في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ (يوسف: ٤)

حيث بين الله تعالى في الآية السابقة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه حين أعلمه عن نبأ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام إذ قال لأبيه يعقوب عليه السلام: يا أبت إني رأيت في منامي أحد عشر كوكباً [illegible]

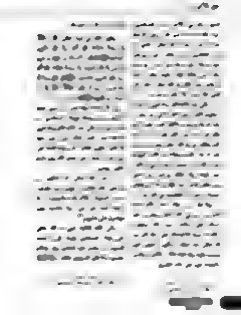
---

(1) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني ١/١٢٤٠-٤١٣.

(2) انظر: المصدر السابق ١/٣١٥-٥١٦.

(3) أخرجه أحمد في مسنده بلفظه مسند أبي هريرة ٢/٢٥٠ رقم ٧٣٦٣، وأبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة ١/١٢ رقم ٨. قال المحقق: إسناده صحيح.

[redacted]



بالأمثال والمكارم؟(١)

ويلاحظ في هذه الآيات أن اتباع الآباء يجب أن يكون ضمن ضوابط الشرع الشريف، فإذا كان الأمر في أصل خلافه يجب أن يسرع الابن المسلم إلى مرضاة الله تعالى، ولا أن يتحول عنه ويستمسك بما وجد عليه أهله مما وجد عليه آباءه، وفي هذا حث إلى التعليم وتحكيم العقل من القرآن والسنة على كل أمر دونه.

وهذه الآيات تبين أن عليك التفكر والتعقل في كل ما قاله وما فعله إلا إذا صرح الشرع من اتباع ... التعصب دون إعمال العقل والحرص ... الاستماع والإصغاء إلى دين الله تعالى.

أولاً: آثار اتباع الأبوة الصالحة في الدنيا والآخرة

١- الآثار في الدنيا

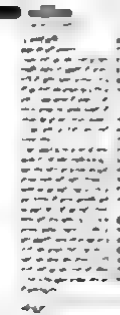
السعادة الزوجية

قال الله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾﴾ [القصص: ٢٦-٢٨].

فقد تزوج امرأة صالحة لأب صالح وزوجه الصالحة التي لاحظت من خلال القوة والأمانة في نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، وحافظت على حيائها وطهارتها، ومع مراعاة الرجل الذي استحى على استحياء والسلام من أبيها كيف يرد الحسن بالحسنى من الشيخ حينما قالت له: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، كما أنه يلاحظ على المرأة الصالحة أنها ما علقت على من الزوج إلا كان بعقد لما عرفها ... [illegible] ويترك

---

(١) انظر: تفسير [illegible]



فيه يوم [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ويعد [illegible] الكريمة في سياق الحديث عن خطاب قوم نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم.

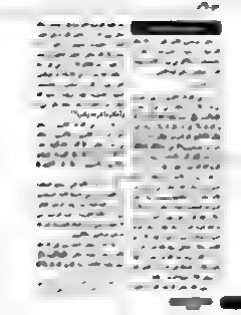
يقول الله تعالى إن السفينة التي صنعها نوح صلى الله عليه وسلم كانت تجري بالمؤمنين، وأهله إلا امرأته ومن كل زوجين [illegible] [illegible] [illegible] نوح صلى الله عليه وسلم ابنه الذي كان كافراً وكان في معزل عن دين أبيه ولم يركب السفينة فقال له نوح عليه السلام: ﴿يَٰبُنَيَّ ٱرۡكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾، [illegible] الرد [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] إلى جبل يعصمني من الماء، [illegible] له نوح صلى الله عليه وسلم: لا عاصم اليوم إلا من رحم الله تعالى[2]، [illegible] نبي الله نوح عليه السلام [illegible] [illegible] [illegible] الكافر من الطوفان.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] نوح عليه السلام [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] الله [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] القرآن الكريم [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

---

[1] انظر: معجم [illegible] [illegible]

[2] انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب [illegible]



المبحث الثاني

إن شاهد الحال هنا: قالوا الكهرباء تقتل الحيوان، فردوا لهم بحجة مرئية: الإنسان يلمس الكهرباء ولا يقتل. قالوا: هناك بعض بساتين الموز تحتاج للتلقيح من الحشرات، فرد المعترضون: هذه الحشرات هي طائر الطنان والفراشة والنحلة، فهي بساتين لا تحتاج إلى حشرات لأنها تلقح نفسها بنفسها. وقالوا: إن الله خلق الأرض لتدور حول الشمس، فرد المعترضون: لو كانت الأرض تدور حول الشمس لسقط الناس عن ظهرها، فهي تدور حول نفسها ولا تدور حول الشمس.

قال أبو العباس: وقد أجاب الشيخ أبو علي الحسن بن رشيق رحمه الله عن هذه المسألة بجواب مختصر، وهو أن قال: إن الأصل في هذا الباب أن كل ما كان من الأسماء على ثلاثة أحرف فصاعداً، وكان مؤنثاً بالتاء، فإن تصغيره يرد إلى أصله، ويذهب منه علامة التأنيث، وذلك نحو: طلحة وطليحة، وعقبة وعقيبة، وما أشبه ذلك. وإن كان على أربعة أحرف فصاعداً، وكان مؤنثاً بالتاء، فإن تصغيره يرد إلى أصله، ويذهب منه علامة التأنيث، وذلك نحو: سفرجلة وسفيرجلة، وعلقمة وعليقمة، وما أشبه ذلك. وإن كان على ثلاثة أحرف فصاعداً، وكان مؤنثاً بالتاء، فإن تصغيره يرد إلى أصله، ويذهب منه علامة التأنيث، وذلك نحو: سفرجلة وسفيرجلة، وعلقمة وعليقمة، وما أشبه ذلك. وإن كان على أربعة أحرف فصاعداً، وكان مؤنثاً بالتاء، فإن تصغيره يرد إلى أصله، ويذهب منه علامة التأنيث، وذلك نحو: سفرجلة وسفيرجلة، وعلقمة وعليقمة، وما أشبه ذلك.

وقال أبو العباس: وقد أجاب الشيخ أبو علي الحسن بن رشيق رحمه الله عن هذه المسألة بجواب مختصر، وهو أن قال: إن الأصل في هذا الباب أن كل ما كان من الأسماء على ثلاثة أحرف فصاعداً، وكان مؤنثاً بالتاء، فإن تصغيره يرد إلى أصله، ويذهب منه علامة التأنيث، وذلك نحو: طلحة وطليحة، وعقبة وعقيبة، وما أشبه ذلك. وإن كان على أربعة أحرف فصاعداً، وكان مؤنثاً بالتاء، فإن تصغيره يرد إلى أصله، ويذهب منه علامة التأنيث، وذلك نحو: سفرجلة وسفيرجلة، وعلقمة وعليقمة، وما أشبه ذلك. وإن كان على ثلاثة أحرف فصاعداً، وكان مؤنثاً بالتاء، فإن تصغيره يرد إلى أصله، ويذهب منه علامة التأنيث، وذلك نحو: سفرجلة وسفيرجلة، وعلقمة وعليقمة، وما أشبه ذلك. وإن كان على أربعة أحرف فصاعداً، وكان مؤنثاً بالتاء، فإن تصغيره يرد إلى أصله، ويذهب منه علامة التأنيث، وذلك نحو: سفرجلة وسفيرجلة، وعلقمة وعليقمة، وما أشبه ذلك.

[redacted]

يتهم على الحسن الأشراف وما تستحق شيئاً من ثواب لعملهم في الصلاة مرحومة ومعناه لا يستحق ثواب شيء من العمل⁽¹⁾

ويستفاد من هذه الآية عظيم بركة الأولاد الصالحين، إذ إن صلاحهم واستقامتهم في إصلاح أخلاقهم سيكون سبباً في منزلة واحدة في طبقته كالآية هنا تبين أن الأولاد هم بركة الآخرة للآباء إلى الجنة أتسم بالإيمان بالله تعالى.

لعب في الحروب الأطفال والأسرة

---

(1) التفسير الكبير [illegible] ص ١١٧

الإتباع

فاتحة الموسوعة

أصول الاتباع	٢٠
الاتباع في الاعتقاد والتعبد	٢٤
الاتباع في العبادة	٢٦
الاتباع في الأدب	٣٤
الاتباع في الأخلاق والمعاملات	٣٧
الاتباع في الدعوة والتعليم	٤٠

[redacted]

[redacted]

[redacted]

الفرق المنتسبة إلى جهم

بدعوته مخالفة لأبي الهذيل العلاف (٢٣٥ هـ)[٣] ، وأشهر الفرق من هذه:

الفرقة الناجية	٧٣
الجهمية	٧٠
الخوارج	٢١
أهل الأثر	٢٢
المعتزلة	٢
أهل القبلة	٢
أهل الشذوذ	١
أهل الكتاب	٢
المجوس	١

وقد اختصر الشيخ الفرقة الناجية بوصفين، وهي أن يكون الشخص على الصفة التي ذكرها النبي ﷺ بقوله: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»[٤]، وقد وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ [الحشر: ١٠]، فهم يدعون لأسلافهم ويترضون عنهم.

وقد أجمعت الأمة على أن الإجماع حجة شرعية، وهي أن يتفق المجتهدون من أمة محمد ﷺ بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي، ومن أدلة حجيته قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥]، وقوله ﷺ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»[٥].

---

[٣] الملل والنحل للشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، ١/١٠٦-١٠٨، والمسموعة، عبد الرحمن بن ناصر، عدد الفرق ٧٣ فرقة، ص ٢٥-٣٦.

[٤] الترمذي، كتاب الإيمان، باب افتراق هذه الأمة، ٥/٢٦، ح ٢٦٤١، وقال: حديث حسن غريب.

[٥] ابن ماجه، كتاب الفتن، باب السواد الأعظم، ٢/١٣٠٣، ح ٣٩٥٠، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/٣٢٣.

www.moswarat.com

الألفاظ ذات الصلة

الأسرة:

الأسرة لغة:

الأسرة: القيد[1]، قال الأزهري: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] في كل حلقة، والحرج أسرة في هذا الأمر، أي: [illegible][2].

الأسرة اصطلاحاً:

الاتباع القلبي، والانقياد بالكامل[3].

أو: الحالة التي يكون الإنسان عليها من اتباع غيره بحيث لا إرادة لديه[4].

الصلة بين الاتباع والأسرة:

أن في كليهما انقياداً وتسليماً إلى [illegible]، إلا أن الأسرة [illegible] الإنسان جانب الحرية ليحصل الانقياد به.

الطاعة:

الطاعة لغة:

أصل مادة (طوع) تدل على الإصحاب والانقياد، يقال: طاعه يطوعه إذا انقاد معه[5].

الطاعة اصطلاحاً:

قال ابن عاشور: الطاعة: امتثال الأمر والنهي[6].

الصلة بين الاتباع والطاعة:

قد يأتي الإنسان بالطاعة وهو كاره بخلاف الاتباع فهو عن طيب نفس[7].

[illegible] الأسير [illegible] [illegible] (1/ 44).

[1] انظر: مجمع بحار الأنوار للكجراتي (1/ 91)، المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده [illegible]، معجم المصطلحات [illegible] ص 16.

[2] تهذيب اللغة للأزهري (13/ 61).

[3] تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 43.

[4] التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص 100، الكليات للكفوي ص 11.

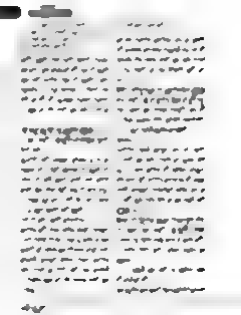
[5] مقاييس اللغة لابن فارس (3/ 431).

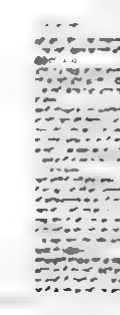
[6] التحرير والتنوير لابن عاشور (5/ 328).

وانظر: الفروق اللغوية للعسكري ص 224، الحدود الأنيقة لزكريا الأنصاري ص 77.

[7] انظر: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

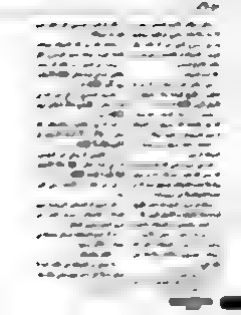
[redacted]

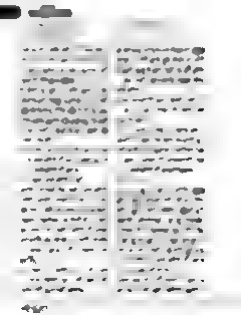




● الإعلانات

[illegible]





اتباع الشهوة والرغبة أيا كان مصدر ذلك، وهو ما يورثه ضعف [illegible].

● اتباع الشهوات

إن اتباع الشهوات نوع من أنواع الهوى، لما اتبعوها إلا بضرب من الهوى، ويظهر هذا بقول تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾﴾ [مريم: ٥٩].

جاءت هذه الآية بعد جملة من الآيات تحدثت عن الأنبياء وذكرت صفاتهم، ثم عقب هؤلاء القوم وجاء بعدهم أن أضاعوا الصلاة وعبر عن ذلك أن اتبعوا الشهوات.

قال القرطبي: الشهوات: عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه[1].

ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة أن الخلف الذين لا يضيعون الصلاة ولا يتبعون الشهوات[2].

ومما لا شك فيه من المسلم أن من ابتلي [illegible] فإنه يجب أن يكون القاضي على [illegible] ومصيبه، ولذلك فلا بد من ابتلي بالشهوات يجب أن يسير القاضي كثيرا في هذا الطريق وأن يبتعدوا من طريق الاستقامة.

قال تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُوا۟ مَيۡلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾﴾ [النساء: ٢٧].

أوردت الآية إرادتين: إرادة الله تعالى على جانب، وإرادة الذين يتبعون الشهوات [illegible]، وتأمل في قوله ﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ﴾ [illegible] يريد الله أن يتوب عليكم، حيث تقدم المسند إليه على الخبر الفعلي، ليدل على التخصيص الإضافي، أي: من الله وحده [illegible] الذين يريدون أن يتوب عليكم إنما [illegible] على الميل والانحراف من الصالحين[3].

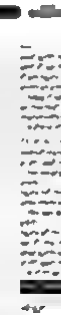
[illegible] الله [illegible] يريد أن [illegible] ويتبع [illegible] مراد الله تعالى وكذلك مراد أتباع الشهوات والشهوات في الأرض [illegible]؟

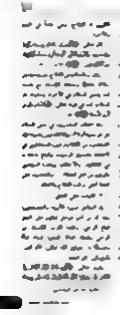
---

(1) الجامع لأحكام القرآن ١١/ ١٢٣.

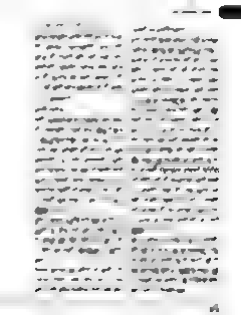
(2) [illegible] ٣/ ٢

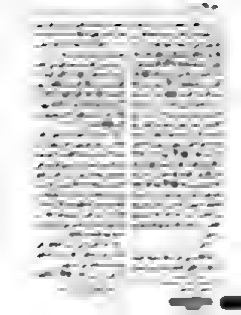
(3) التحرير والتنوير، ابن عاشور ٥/ ٩





[redacted]





وهي المرتبة الأخيرة من مراتب الانزلاق السلوكي الأخلاقي

٨- الحسرة والندم

هذه الحالة تعتري كثيرا ممن تاب إلى الله ورجع عصيانه من الله تنبيه حيث مسؤولية الإنسانية النفس عما أحاط بها من المطالب بمسؤولية الشروع الشاملة سوء الفكر. ولذلك هذه من الآثار تحسرهم وتندمهم في مواضع كثيرة منها قوله تعالى: ﴿أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ۝٥٦ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝٥٧ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝٥٨﴾ [الزمر: ٥٦- ٥٨].

فالله وصف الحسرة والندم بهذا الرجل الظالم مرحلة بلغت أن يعض على يديه من شدة ندمه على ما فاته حين ترك اتباع طريق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع بعض أولياء السوء من شياطين الإنس والجن الذين أضلوه وصدوه عن ذكر الله.

والحسرة: عبارة عن الندم لما جرى به ما فات الذي لا يطلب عند فقده[1]

ولا شك أن ظاهر الآية وسبب النزول يوحيان بأن المقصود المعنى الأخروي إلا أن الأثر النفسي في كل من هذه المشاعر كما رصده كثير من المفسرين

ويقول الرازي: حين بين أن الظالم قد عظم ندمه وتحسره وأسفه بل يعض يديه تحسرا على ما فرط بقوله: ﴿يا ليتني﴾ فيكون بالسلف في كل من قلق في صحبة فلان[2]

والسؤال: لِمَ هؤلاء الحريصون على عدم متابعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم حين لا ترجعهم إلى الشبهة أو الوسوسة وهذا كله في إطار الشبهات التي سوف تحل بكل ما من شأنه

[redacted]

الأسباب العلمية النفسية للشبهة الفكرية الدينية

---

[1] المفردات للراغب، ص ٢٣

[2] مفاتيح الغيب ٢٤/ ٦١

[illegible]

[illegible]

[illegible] ١٨٨

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] ٢٥١

[illegible] [illegible]

[illegible] ٢٠١

[illegible] ٢٠٨

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

أولاً: المعنى اللغوي

الاتخاذ مصدر من تخذ يتخذ كعلم يعلم، بمعنى: أخذ، تقول: تخذت الشيء، وأخذته، وتخذته اتخذته واتخذته، وهو افتعال من تخذ فأدغم إحدى التاءين في الأخرى[1]، ويقال تخذه مالاً أي: كسبه، وقرئ: لتخذت عليه أجراً، والأصل من الأخذ[2].

وذكر ابن الأثير أنها ليس من الأخذ في شيء؛ فإن الافتعال من الأخذ: ائتخذ؛ لأن فاءه همزة والهمزة لا تدغم في التاء[3]، والأكثرون على أن أصله من الأخذ، ومعنى الأخذ التناول، وأصله حوز الشيء وتحصيله[4].

ومن خلال ما سبق يتبين أن الاتخاذ يتمركز معناه اللغوي حول الكسب والحوز والتحصيل.

ثانياً: المعنى الاصطلاحي

الاتخاذ اصطلاحاً: لا يخرج عن المعنى اللغوي[5]، وهو: أخذ الشيء لأمر يستمر فيه مثل الدار يتخذها مسكناً، والدابة يتخذها للقنية[6].

والناظر في المعنيين اللغوي والاصطلاحي يجد تقارباً بينهما، حيث إن المعنى الاصطلاحي أخذ الشيء والاستمرار فيه، وهذا مرتبط بمعنى الاتخاذ اللغوي الذي هو الكسب والحوز والتحصيل مع الاستمرار في الأخذ وهذا هو الاتخاذ.

---

(١) انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ١/ ٣٣٦، مجمل اللغة لابن فارس ١/ ١٦٢، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ١/ [illegible].

(٢) انظر: العين، للفراهيدي ٤/ ٢٤٩.

(٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٦٣.

(٤) انظر: تاج العروس للزبيدي ٩/ ٣٦٠-٣٦١.

(٥) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص ٢٦.

(٦) الفروق اللغوية للعسكري ١/ ٢٨.

[illegible]

[illegible] في القرآن [illegible] مرة [illegible] [1]

[illegible]:

[illegible]	[illegible]	[illegible]
الفعل الماضي	٦٦	﴿[illegible]﴾ [illegible]
الفعل المضارع	٢٣	﴿[illegible]﴾ [illegible]
فعل الأمر	٥	﴿[illegible]﴾ [illegible]
المصدر	٦	﴿[illegible]﴾ [illegible]
اسم الفاعل	٣	﴿[illegible]﴾ [illegible]

[illegible] في القرآن [illegible] [2]

قال تعالى: ﴿[illegible]﴾ [illegible] [3]

---

[1] انظر: المعجم المفهرس، محمد فؤاد عبد الباقي، ص [illegible]

[2] انظر: [illegible]

[3] انظر: [illegible]

الأخذ:

الأخذ لغة:

الأخذ مصدر أخذ، مهموز الفاء، والأخذ: أصل واحد تتفرع منه فروع متقاربة في المعنى، يقال: أخذت الشيء، آخذه أخذًا، أي: تناولته[1].

الأخذ اصطلاحًا:

الأخذ: تناول المطلوب، وهو حوز الشيء وتحصيله، وذلك تارة بالتناول وتارة بالغلبة والقهر، ومنه أخذته الحمى، ويقال: يأخذ كل أحد بحسب طلبه وبحسب مسلكه[2].

الفرق بين الأخذ والاستمساك:

الأخذ هو تحصيل الشيء، أما الاستمساك فهو أخذ الشيء والاستمرار في حمل الشيء بحفظه مستمسكًا[3]، فالاستمساك أخذه ولزومه.

الإبعاد:

الإبعاد لغة:

الإبعاد بكسر الهمزة وسكون الباء من أبعد، والأصل بعد بالضم بعدًا فهو بعيد أي: تباعد، وأبعده غيره، وباعده وبعده تبعيدًا، والبعد ضد القرب[4].

الإبعاد اصطلاحًا:

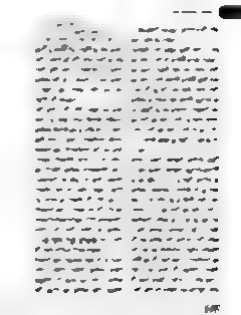
التنحية[5]، وترك الشيء بعيدًا.

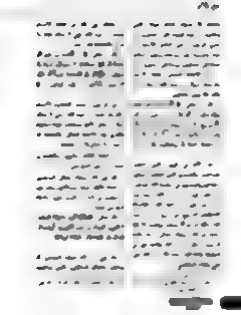
الفرق بين الإبعاد والاجتناب:

الإبعاد من الألفاظ المقاربة للاجتناب، فالاجتناب أخذ الشيء وتركه وإبعاده والابتعاد عنه، أما الإبعاد فهو تنحية الشيء وتركه بعيدًا.

---

(1) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس 1/68، لسان العرب لابن منظور 3/471.
(2) انظر: المفردات للراغب الأصفهاني 1/67، لسان العرب لابن منظور 3/472.
(3) انظر: الفروق اللغوية للعسكري 1/248.
(4) انظر: المصباح المنير للفيومي 1/54، معجم لغة الفقهاء لقلعجي ورفاقه 1/29.
(5) انظر: معجم لغة الفقهاء لقلعجي ورفاقه 1/24.





1. اعتقاد القارئ (مؤشر)

المؤمن أن يكرمه ولو شهوده أن يحفظ به لكرم جنسه له يوم القيامة.

٥. اتخاذ الأخدان

لقد شرع الله لنا الزواج وجعله من أسباب الإحصان، والمباح لنا هو الزواج بالمهر والموصلات الشرعية، وكذلك الكفاءات بشرط أن يكونا محصنين بقصد الإحصان والإعفاف، لا بالسفاح وباتخاذ الأخدان والزنى العلني أو الزنى السري، وهو اتخاذ الأخدان[1].

قال تعالى: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: ٥].

أي: عافين محصنين بهذا النكاح المشرفة على الستر والزنى والفجور، ومحققة الإيجاب والقبول، لا مسافحين بإتيان المرأة أجيرة وبغيا أنها يعرف عنها مسافحة لمن أرادها ﴿وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ أي: ولا تتخذون حبا يحكم الصحبة والصداقة والمحبة، بل ذلك من الزنى، فلا يحل بأجرة ولا بغير أجرة[2].

وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون ما ظهر من الزنى في العلانية ولا يحرمون ما خفي منه، فأنزل الله تحريم الزنى السر والعلانية[3]، كما فرض حرمة على النساء ألا يكن مسافحات ولا متخذات أخدان.

قال تعالى: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ [النساء: ٢٥].

العفة جميع عددهن وهو العفائف، وكذلك من الزانيات من الفعل علنا ممن لا ترد يد لامس، ومعنى ﴿وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ أي: غير متظاهرات بالزنى ولا مسرات له، وكان الزنى في الجاهلية منقسما إلى هذين القسمين[1].

---

[1] انظر: تفسير المنير، الزحيلي ٥/ ١٠٥.

[2] انظر: أيسر التفاسير، الجزائري ١/ ٥٩٨.

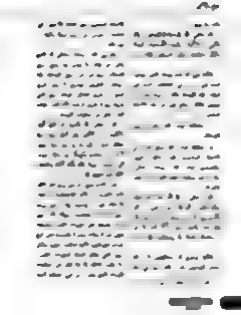
[3] تفسير ابن كثير ٢/ ٢٠.

(١) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي الكلبي ١/ ١٣٨، وانظر: فتح البيان، أبو الطيب ٣/ ٩٩.

[redacted]

[redacted]

[redacted]



مقدمة ٥

الفصل الأول: أساسيات الحوسبة ١٢

الفصل الثاني: الخوارزميات والتعقيد ٤٧

الفصل الثالث: هياكل البيانات ٨٣

الفصل الرابع: البرمجة الموجهة بالكائنات ١٢٦

الفصل الخامس: قواعد البيانات العلائقية ١٧٤

الفصل السادس: لغة الاستعلام البنيوية ٢١٠

الفصل السابع: تصميم قواعد البيانات ٢٥٣

الفصل الثامن: شبكات الحاسوب ٢٩٨

الفصل التاسع: بروتوكولات الإنترنت ٣٣٥

الفصل العاشر: أمن المعلومات ٣٧٦

الفصل الحادي عشر: التشفير ٤١٢

الفصل الثاني عشر: الذكاء الاصطناعي ٤٥٠

الفصل الثالث عشر: تعلم الآلة ٤٩٢

الفصل الرابع عشر: الشبكات العصبية ٥٣٠

الفصل الخامس عشر: معالجة اللغات الطبيعية ٥٦٨

الفصل السادس عشر: الرؤية الحاسوبية ٦٠٥

الفصل السابع عشر: الروبوتات ٦٤٣

الفصل الثامن عشر: الحوسبة السحابية ٦٧٩

الفصل التاسع عشر: الحوسبة الموزعة ٧١٤

الفصل العشرون: الحوسبة الكمية ٧٥٠

الفصل الحادي والعشرون: الواقع الافتراضي والمعزز ٧٨٦

الفصل الثاني والعشرون: تطوير تطبيقات الهاتف ٨٢٠

الفصل الثالث والعشرون: تطوير الألعاب ٨٥٥

الفصل الرابع والعشرون: هندسة البرمجيات ٨٩٠

الفصل الخامس والعشرون: إدارة المشاريع ٩٢٦

الفصل السادس والعشرون: الأخلاقيات المهنية ٩٦٠

الفصل السابع والعشرون: الحوسبة الخضراء ٩٨٨

الفصل الثامن والعشرون: مستقبل الحوسبة ١٠١٢

الخاتمة ١٠٤٠

ثبت المصطلحات ١٠٤٦

ثبت المراجع ١٠٦٠

الفهرس الأبجدي ١٠٧٢

ويجلب غضب الله ويمر الملائكة [illegible]
مثلما الكل ما يرضي الله ويكرهه سيئا في
الصحة والكبر والصلاح في الدنيا والآخرة

[redacted]

الأدب الصحيح بالمحبة

[illegible]

الاجتماع

مختصر الموسوعة

تعريف الاجتماع ٢٦١
الاجتماع عند الفلاسفة الغربيين ٣٦٣
[illegible] ٢٥١
مباحث الاجتماع ٣٦٧
تاريخ الاجتماع ٣٥٨
مؤلفات الاجتماع الحديثة ٢٠٢
الاجتماع [illegible] ١٥٠

المجلد الأول

أولاً: المعنى اللغوي

المعنى في اللغة هو ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل، وهو مشتق من الفعل «عنى» بمعنى قصد وأراد. وقد ورد في المعجم الوسيط: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل». وفي لسان العرب: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل». وفي القاموس المحيط: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل».

ثانياً: المعنى الاصطلاحي

المعنى في الاصطلاح هو ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل، وهو مشتق من الفعل «عنى» بمعنى قصد وأراد. وقد ورد في المعجم الوسيط: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل». وفي لسان العرب: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل». وفي القاموس المحيط: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل».

ثالثاً: المعنى في الأصول

المعنى في الأصول هو ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل، وهو مشتق من الفعل «عنى» بمعنى قصد وأراد. وقد ورد في المعجم الوسيط: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل». وفي لسان العرب: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل». وفي القاموس المحيط: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل».

رابعاً: المعنى في البلاغة

المعنى في البلاغة هو ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل، وهو مشتق من الفعل «عنى» بمعنى قصد وأراد. وقد ورد في المعجم الوسيط: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل». وفي لسان العرب: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل». وفي القاموس المحيط: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل».

خامساً: المعنى في النحو

المعنى في النحو هو ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل، وهو مشتق من الفعل «عنى» بمعنى قصد وأراد. وقد ورد في المعجم الوسيط: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل». وفي لسان العرب: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل». وفي القاموس المحيط: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل».

سادساً: المعنى في الصرف

المعنى في الصرف هو ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل، وهو مشتق من الفعل «عنى» بمعنى قصد وأراد. وقد ورد في المعجم الوسيط: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل». وفي لسان العرب: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل». وفي القاموس المحيط: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل».

سابعاً: المعنى في الفقه

المعنى في الفقه هو ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل، وهو مشتق من الفعل «عنى» بمعنى قصد وأراد. وقد ورد في المعجم الوسيط: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل». وفي لسان العرب: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل». وفي القاموس المحيط: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل».

ثامناً: المعنى في التفسير

المعنى في التفسير هو ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل، وهو مشتق من الفعل «عنى» بمعنى قصد وأراد. وقد ورد في المعجم الوسيط: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل». وفي لسان العرب: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل». وفي القاموس المحيط: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل».

تاسعاً: المعنى في الحديث

المعنى في الحديث هو ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل، وهو مشتق من الفعل «عنى» بمعنى قصد وأراد. وقد ورد في المعجم الوسيط: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل». وفي لسان العرب: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل». وفي القاموس المحيط: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل».

عاشراً: المعنى في التاريخ

المعنى في التاريخ هو ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل، وهو مشتق من الفعل «عنى» بمعنى قصد وأراد. وقد ورد في المعجم الوسيط: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل». وفي لسان العرب: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل». وفي القاموس المحيط: «المعنى: ما يُقصد ويُراد من قول أو فعل».

[illegible]

لم يرد لفظ (الاستحياء) في القرآن ولكن ورد بلفظ [illegible] - (يستحي) والذي يعني: [illegible] الخجل والحشمة[1]

ولكن القرآن الكريم تحدث عن الاستحياء والتوسط ووضع الضوابط من خلال الحديث عن [illegible] وربط القرآن بالإسلام [illegible]

---

[1] انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص ١٦٩٤

[illegible]

اللقاء

اللقاء لغةً:

[illegible]

اللقاء اصطلاحًا:

قال الجرجاني: وصول أحد الجسمين إلى الآخر بحيث يماسه [illegible][2]

وقال الراغب: مقابلة الشيء ومصادفته معًا، وقد يعبر به عن كل منهما[3]

الصلة بين الاجتماع واللقاء:

اللقاء حسي، أما الاجتماع فقد يكون حسيًّا، وقد يكون معنويًّا.

وأيضًا فاللقاء: هو الاجتماع على وجه المقاربة والاتصال، والاجتماع قد يكون على غير المقاربة والاتصال[4]

الاعتصام

الاعتصام لغةً:

العصمة: الإمساك، والاعتصام: الاستمساك، قال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣] أي: تمسكوا بعهد الله[5]

والاعتصام بحبل الله: هو ترك الفرقة واتباع القرآن[6]

الاعتصام اصطلاحًا:

ولا يختلف معنى الاعتصام في الاصطلاح عن معناه في اللغة.

---

(1) مقاييس اللغة لابن فارس ٥/ ٢٦٠، [illegible] ص [illegible]، تاج العروس للزبيدي [illegible].
(2) [illegible]
(3) المفردات للراغب ص [illegible].
(4) الفروق اللغوية للعسكري ص [illegible].
(5) انظر: لسان العرب لابن منظور [illegible]، تاج العروس للزبيدي [illegible].
(6) المفردات للراغب ص [illegible]، لسان العرب لابن منظور [illegible]، تاج العروس للزبيدي [illegible].

الصلة بين الإجماع والاعتصام:

فالاعتصام: الاستمساك بالشيء، والمعتصم: المستمسك يحصل لك، ومن جهة الأخير وسيلة للاجتماع، وطريق إليه، وأيضًا يقال: الاستمساك يحصل لك سبب للاجتماع.

الاختلاف:

الاختلاف لغة:

ضد الاتفاق[1]، وهو مفارقة تجري بين المتعارضين ليستقل حق أو لإبطال باطل[2].

الاختلاف اصطلاحًا:

عرفه الراغب بقوله: هو الاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقًا غير طريق الآخر في حاله أو قوله[3].

الصلة بين الإجماع والاختلاف:

الخلاف والاختلاف هو المقابلة والمعارضة، وجمع المختلف ومن جهة المعنى ضد الإجماع الذي جاء الحث عليه في نصوص القرآن الكريم.

التفرق:

التفرق لغة:

خلاف التجمع، فرقه تفريقًا، وتفرقوا، والاسم الفرقة[4].

والتفريق: خلاف التجميع، يقال: فرّق الشيء تفريقًا وتفرقة: بدّده، ومن معاني كما التفرق الانقطاع، والطريق الذي من الفرقة لما فيه من معنى التكثير[5].

التفرق اصطلاحًا:

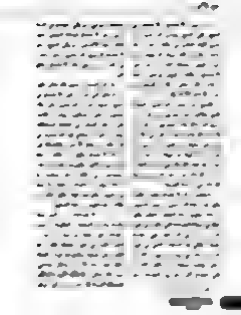
لا يخرج معناه عن المعنى اللغوي.

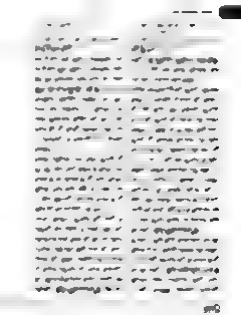
الصلة بين الإجماع والتفرق:

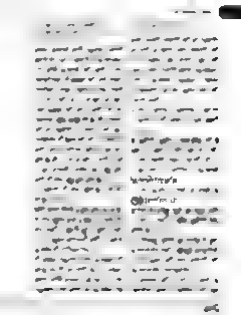
التفرق خلاف التجمع، وهو ضد الاجتماع الذي جاء الحث عليه في القرآن الكريم.

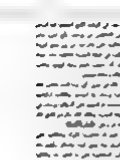
---

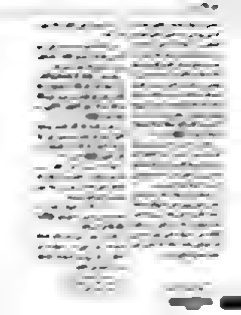
(1) القاموس المحيط للفيروزآبادي ص ٨٠٤.
(2) المفردات للراغب ص ٢٠١.
(3) المرجع نفسه ص ٢٩٤.
(4) انظر: المخصص لابن سيده ٣/ ٣٦٠.
(5) انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ص ٩١٨.



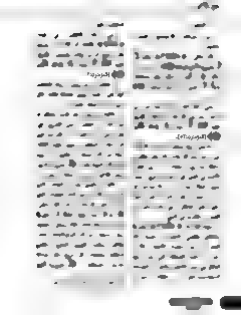


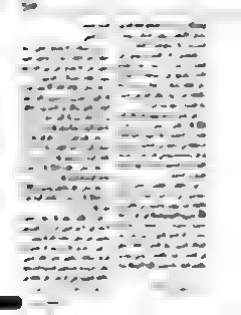


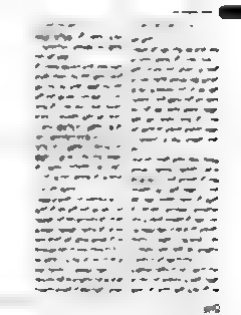


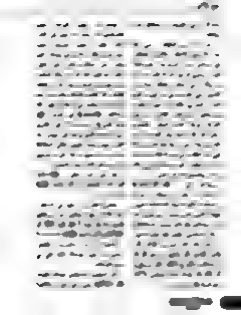


[redacted]









[illegible] من الكفار!!

[illegible] الكبر؟ لأن المستكبر [illegible] [illegible] من [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] من [illegible]

[illegible] [illegible] في [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] في [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] من [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] في [illegible] على [illegible] [1]

[illegible] تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿تُصَعِّرْ﴾ من [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] إلى صراط المستقيم أي: طريق [illegible] [illegible] [illegible] في [illegible] تعالى: ﴿تُصَعِّرْ﴾ [illegible] إلى [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] من [illegible]

[illegible] هذه الآية أن [illegible] [illegible] في [illegible] [illegible] على [illegible] [illegible] في القرآن [illegible]: ﴿[illegible] لَهُمْ عَذَابٌ كَبِيرٌ ⑤﴾ ([illegible] ٥).

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

قوله تعالى: ﴿[illegible]﴾ (القصص: [illegible])[2]

[redacted]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

---

[1] تفسير القرآن الكريم، [illegible] ١٥/٥٠.

[2] [illegible]

الأجل

تفسير الموضوع

[illegible] ٢٨١
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] ٢٩١
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible]

أولاً: المعنى اللغوي

أصل مادة (أ ج ل) تدل على خمس معانٍ مختلفة كل واحد أصلٌ في نفسه[١]

والأجل: غاية الوقت سواء في الموت، أو الدين، ونحو ذلك[٢]

ويقال للمدة المضروبة لحياة الإنسان: أجل، فيقال: دنا أجله، عبارة عن دنو الموت[٣]

واستأجلته فأجلني إلى مدة[٤]

ثانياً: المعنى الاصطلاحي

يطلق الأجل في الاصطلاح على الوقت الذي يحين عنده الأجل[٥]
ويطلق على مدة الحياة كلها[٦]

فالأجل: الوقت الذي قدر الله تعالى به انقضاء الأشياء الكونية والشرعية، أو الموعد الذي حدد لها لانتهائها

---

(١) مقاييس اللغة لابن فارس ١/٦٤.
(٢) انظر: العين للفراهيدي ٦/١٧٨، تهذيب اللغة للأزهري ١١/١٩٣.
(٣) المفردات للراغب الأصفهاني ص ١١.
(٤) الصحاح للجوهري ٤/١٦٢٦.
(٥) معجم التفسير اللغوي لكلمات القرآن الكريم ١/٣٥.
(٦) الكليات للكفوي ص ٤٦.

[illegible] في الاستعمال القرآني

وردت مادة (أجل) في القرآن (٥٦) مرة يخص موضوع البحث منها (٥٥) مرة[1]

والصيغ التي وردت فيها هي:

[illegible]	[illegible]	[illegible]
الفعل الماضي	١	﴿أُجِّلَتۡ ١٢﴾ [المرسلات:١٢]
اسم المفعول	١	﴿وَمَا كَانَ لِنَفۡسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِ كِتَٰبٗا مُّؤَجَّلٗا﴾ [آل عمران:١٤٥]
الاسم المفرد	٥٢	﴿وَلَوۡلَآ أَجَلٞ مُّسَمّٗى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُ﴾ [العنكبوت:٥٣]
الاسم المثنى	١	﴿أَيَّمَا ٱلۡأَجَلَيۡنِ قَضَيۡتُ فَلَا عُدۡوَٰنَ عَلَيَّ﴾ [القصص:٢٨]

وجاء الأجل في الاستعمال القرآني بالمعنى اللغوي وهو المدة المضروبة للشيء، ومدة الحياة المضروبة للإنسان كما في قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌۚ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمۡ فَلَا يَسۡتَ‍ٔۡخِرُونَ سَاعَةٗ وَلَا يَسۡتَقۡدِمُونَ ٤٩﴾ [يونس:٤٩].

أو نهاية المدة كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ﴾ [الطلاق:٢]، أي في نهايتها[2]

---

[1] انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي ص[illegible]، المعجم المفهرس الشامل لعبد الله جلغوم باب الهمزة ص[illegible].

[2] انظر: بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي [illegible]، عمدة الحفاظ للسمين الحلبي [illegible].

[illegible]

العمر

العمر لغةً:

العمر: مادة (ع م ر) تدل على معنيين:

أحدهما: بقاء وامتداد زمان.

والآخر: شيء يعلو من صوت أو غيره.

فالأول العُمْر، وهو الحياة، وهو العُمُر أيضًا(١).

العمر اصطلاحًا:

اسم لمدة عمارة البدن بالحياة والنفس، وبقاء العمر بالعمل أو بالتركة على سبيل النماء(٢).

الفرق بين الأجل والعمر:

فرّق العسكري بينهما قائلًا: الأجل: هو آخر مدة العمر المضروبة في علمه تعالى، فهو لا يدخله، والعمر: هو ما يمكن ويحتمل الزيادة والنقصان(٣).

الوقت

الوقت لغةً:

وقال ابن سيده: الوقت مقدار من الزمان، وكل شيء قدرت له حينًا فهو مؤقت، وكذلك ما قدرت غايته فهو مؤقت، والميقات: مصدر الوقت، ويقال: وقّته فهو موقوت ومؤقت(٤).

الوقت اصطلاحًا:

المقدار المحدود من الزمن(٥).

الصلة بين الأجل والوقت:

يلاحظ في تعريف الوقت وتعريف الأجل أنه يوجد بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل

---

(١) مقاييس اللغة لابن فارس (٤/١٤٠).

(٢) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص ٢٥٠).

(٣) معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (ص ١٨).

(٤) تهذيب اللغة للأزهري (٩/٢٤٨).

(٥) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص ٣٢٧).

وقيل الأجل: [illegible] (1)

وهذا هو الأجل كما رأينا سابقًا ... [illegible] كل أجل [illegible]

[illegible] من العمر (2)

المدة:

المدة لغة:

[illegible] (3)

المدة اصطلاحًا:

هي حركة الفلك من مبدئها إلى منتهاها [illegible] (4)

الصلة بين الأجل والمدة:

[illegible] الأجل في [illegible]

قال الله تعالى: ﴿[illegible]﴾ [الأعراف: [illegible]] [illegible] (5)

وعليه فالأجل نهاية المدة [illegible]

---

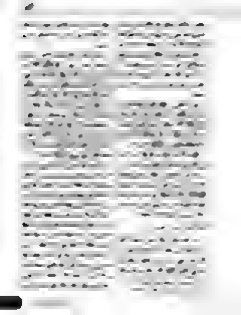
(1) الكليات لأبي البقاء الكفوي [illegible]

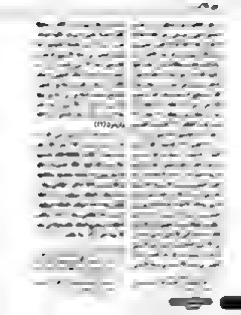
(2) [illegible]

(3) المصباح المنير [illegible]

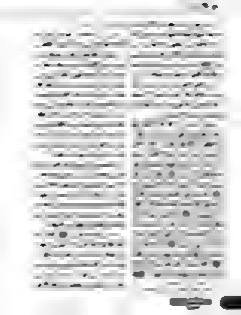
(4) الكليات لأبي البقاء الكفوي [illegible]

(5) بصائر [illegible]





[redacted]



[illegible]

يقول تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾﴾ [الرحمن: ٣٣]

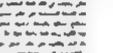
﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ أي: [illegible] ﴿إِنِ اسْتَطَعْتُمْ﴾ أي: [illegible] ﴿أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ﴾ [illegible]

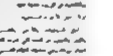
[illegible] ﴿فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ أي: [illegible] ﴿لَا تَنفُذُونَ﴾ أي: [illegible] ﴿فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ﴾ أي: [illegible][2]

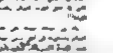
---

[1] [illegible] ١٠٦/٢٧.

[2] [illegible] ٣٣٩٨/٣.







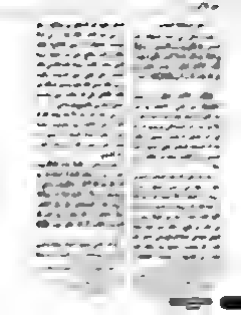
المرحلة الأخيرة لعمر الشمس، كما ليست من الضخامة بحيث تنتهي إلى ما يسمى الثقب الأسود Black Hole، أو إلى ما يسمى نجم نيوتروني Neutron Star، ولكنها تنتفخ وتتحول إلى عملاق أحمر Red Giant من شدة الحرارة ويبلغ قطره من ١٠ إلى ٢٠ مرة مثل قطر الشمس حاليًا، ويعادل لمعانه حوالي مائة مرة أو أكثر مثل لمعان الشمس، ويظل في طريقه ما [illegible] والحد الذي يحدد مصير النجوم بعد انطفائها هو ١,٤ قدر كتلة الشمس [illegible]، وتتحول النجوم حوله إلى قزم أبيض، وهذا هو حال الشمس.

وفي المقابل يعرض القرآن الكريم مشاهد تكوير الشمس ونهاية الكواكب وجمع الشمس والقمر وانفطار السماء [illegible] على صلصال أحمر يشع من شدة الانفجار [illegible] في كل صوب على وردة حمراء [illegible] [illegible] وتقترب الشمس من الأرض وتصهر كل ما عليها [illegible] حمراء في الأسفل.

وتنفجر الأرض وتخرج ما فيها من أثقال وتتخلى عن كل ما عليها وتنتهي كل مظاهر الحياة، ولا وجود حينئذ لبشر يشاهد تلك [illegible] من المشاهد [illegible] الشمس والقمر [illegible] ولكن الشمس [illegible] White Dwarf أي قزم أبيض [illegible] [illegible] مسحة كبيرة للصور [illegible] ما لم تصرح به الكلمات من مشاهد القيامة [illegible] في [illegible] غريب[1]

---

[1] مصير الشمس في ضوء القرآن [illegible] للدكتور محمد [illegible] [illegible]



[illegible] التي يتوليانها

٢ - الأجل في القرآن

قال تعالى في قصة موسى عليه السلام مع شعيب: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾﴾ [القصص: ٢٧-٢٨].

هذه الآية تضمنت من جميع هذه [illegible] مع هذه الإجارة [illegible] هذه الإجارة [illegible] ضرب الأجل فيه وقد عرف الفقهاء الإجارة بأنها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض [٦]. وبما أن الإجارة عقد معاوضة فإنها يمكن أن تدخل كل عقود المعاوضة في حكم الآية من حيث ضرب الأجل فيه وجوازه [illegible] المعاوضة في [illegible] مثل البيع وغيره من المقايضة والسلم والصرف وعقد الإجارة والاستصناع والصلح والنكاح والطلاق والمضاربة والمزارعة والمساقاة والشركة وشروطها [٧].

وقد اتفق الفقهاء على صحة الأجل فيه (أي الخلع) إذا كان الأجل معلوماً [illegible] الخلع [illegible] يصح [illegible] إلى أن يعلم [illegible] لا يختلف من شخص إلى شخص ومن [illegible] إلى [illegible] [illegible] [illegible] الأجل [illegible] إلى [illegible] في [illegible] [illegible] إلى [illegible] [٩]

[انظر: [illegible] في الأحكام الشرعية]

---

[٦] انظر: [illegible] لأحكام القرآن، القرطبي [illegible]

[٧] المبسوط [illegible] دار [illegible] الطبعة الأولى [illegible]

[٨] المصدر السابق [illegible]

[٩] المصدر السابق [illegible]

صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت»(١)(٢)

[illegible]

[illegible]

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن باب قوله: ﴿وأنذرهم يوم الحسرة﴾ رقم [illegible]

(٢) التفسير المنير للزحيلي [illegible]

الإحسان

عناصر الموضوع

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

أولاً: المعنى اللغوي

الإحسان لغةً مصدر حسن، والحسن: ضد القبح ونقيضه، والإحسان: ضد الإساءة[1].

قال ابن فارس: "الحسن: الحاء والسين والنون أصل واحد، فالحسن ضد القبح، يقال: رجل حسن وامرأة حسناء وحسانة، والمحاسن من الإنسان وغيره: ضد المساوئ"[2]. وهو مصدر أحسن يحسن إحسانًا، ويتعدى بنفسه أو بحرف الجر، تقول: أحسنت كذا إذا أتقنته، وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع[3].

ثانيًا: المعنى الاصطلاحي

لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

قال الراغب: الإحسان يقال على وجهين:

أحدهما: الإنعام على الغير، يقال: أحسن إلى فلان.

والثاني: إحسان في فعله، وذلك إذا علم علمًا حسنًا أو عمل عملًا حسنًا[4].

وقال ابن العربي: "الإحسان مأخوذ من الحسن، وهو كل ما مدح فاعله"[5].

وعرف الإمام القرطبي الإحسان بأنه: "إتقان العبادة ومراعاتها بأدائها المصححة والمكملة، ومراقبة الحق فيها، واستحضار عظمته وجلاله حالة الشروع وحالة الاستمرار"[6].

---

(1) انظر: لسان العرب لابن منظور ١١٤/١٣.
(2) مقاييس اللغة ٥٧/٢.
(3) انظر: [illegible] فتح الباري لابن حجر ١٢٠/١.
(4) المفردات ص ٢٣.
(5) أحكام القرآن ١١٦/٣.
(6) الجامع لأحكام القرآن ١٩٧/١.

٢- الحسن في الاستعمال القرآني

وردت مادة (حسن) في القرآن (١٩٤) مرة يغلب عليها موضوع الحسنة منها (٤٨) [illegible] مرة(١).

بالصيغ التي وردت عليها هي:

[illegible]	[illegible]	[illegible]
الفعل الماضي	١٧	﴿[illegible]﴾ [illegible]
الفعل المضارع	٤	﴿وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾﴾ [الكهف:١٠٤]
فعل الأمر	٦	﴿وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص:٧٧]
أفعل التفضيل	٣٦	﴿[illegible]﴾ [illegible]
المصدر	١٢	﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن:٦٠]
اسم الفاعل	٣٩	﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة:١٩٥]

وجاء الإحسان في الاستعمال القرآني بمعنى: إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه، وهو ضد الإساءة، ويأتي متعديًا بنفسه كما في قولك: أحسنت كذا، أي: في كذا: إذا أحسنته وكمّلته، ومتعديًا بحرف جر كما في قولك: أحسنت إلى كذا، أي: أوصلت إليه ما ينفعه(٢).

---

(١) انظر: المعجم [illegible] [illegible] [illegible] باب الحاء، ص٣٣٣-٣٣٥.

(٢) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ٢/٥٧، لسان العرب لابن منظور ١٣/١١٤، [illegible] [illegible] [illegible] ٢٠٠٦/٣م.

[illegible]

التمهيد

الإتقان لغة

من الإحسان. يقال: رجل متقن، وامرأة متقنة [illegible] حسنة، والعمل [illegible] حسن[1]. قال ابن فارس: «التاء والقاف والنون أصل صحيح يدل على [illegible] في الشيء من ذلك الإتقان: إحكام الشيء»[2].

الإتقان اصطلاحًا

[illegible] الشيء[3].

وقد وردت آيات في كتاب الله تعالى تدل على أن الإتقان من الإحسان.

منها قوله تعالى: ﴿[illegible] خَبِيرُۢ بِمَا تَفۡعَلُونَ﴾ [illegible]

وقوله تعالى: ﴿[illegible]﴾ [illegible]

فالمراد بالعمل في الآيتين: الإحسان من الله بالخلق والصناعة والتسوية ﴿إِنَّهُۥ خَبِيرُۢ بِمَا تَفۡعَلُونَ﴾ [illegible] من عليه[4].

النسبة بين الإحسان والإتقان

[illegible] الإحسان [illegible] الإتقان [illegible] من الإحسان [illegible] الله تعالى.

---

[1] انظر: لسان العرب لابن منظور [illegible]

[2] مقاييس اللغة [illegible]

[3] انظر: التعريفات للجرجاني ص [illegible]

[4] انظر: جامع البيان للطبري [illegible]

٥ الامتنان

الامتنان لغة:

الامتنان لغة: الإحسان والإنعام، من منّ عليه يمنّ منًّا: أحسن وأنعم والاسم المنّة، والمنّ: القطع، ويقال النقص(1).

الامتنان اصطلاحا:

إحسان المحسن غير معتد بالإحسان، وفي أسماء الله تعالى: المنّان المنعم، أي: الذي ينعم غير فاخر بالإنعام(2). قال ابن الأثير: هو المنعم المعطي من المنّ في كلامهم بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه(3).

الصلة بين الإحسان والامتنان:

أن الامتنان من الإحسان والإنعام، وأن الإحسان أعم منه.

٦ الإنعام:

الإنعام لغة:

من النعمة بالكسر، وهي المسرة والفرح والترفه، وبمعنى النعيم أنعم على فلان، أي: أوصلت إليه نعمة(4)، والنعيم والنعمى والنعماء والنعمة كله: الخفض والدعة والمال، وهو ضد البأساء والبؤسى. والتنعم: الترفه والاسم النعمة، وتنعم الرجل: إذا امتعض النعمة: اليد البيضاء الصالحة والصنيعة والمنة وما أنعم به عليك، وكذلك ما أعطاك الله تعالى النعيم مما لا يمكن غيره أن يعطيه إياه كالسمع والبصر(5).

الإنعام اصطلاحا:

إيصال النعمة والإحسان إلى الغير(6).

---

(1) انظر: لسان العرب لابن منظور ١٣/ ٤١٧.
(2) لسان العرب لابن منظور ١٣/ ٤١٥.
(3) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٣٦٥.
(4) انظر: المصباح المنير ٢/ ٢٢.
(5) انظر: لسان العرب لابن منظور ١٢/ ٥٧٩، تاج العروس للزبيدي ٣٣/ ٥٠٩.
(6) انظر: التعريفات للجرجاني ص ٣٨، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص ٦٤.

النسبة بين الإحسان والإنعام:

أن الإنعام لا يكون إلا من المنعم على غيره لأنه متضمن بالشكر الذي يجب وجوب الدين، ويجوز إحسان الإنسان إلى نفسه، تقول لمن يتعلم العلم: إنه يحسن إلى نفسه ولا تقول: منعم على نفسه، والإحسان متضمن بالحمد ويجوز حمد الحامد نفسه[1]

الإكرام:

الإكرام لغة:

الإكرام والتكريم لغة هو: أن يوصل إلى الإنسان نفع لا تلحقه فيه غضاضة، أو يوصل إليه شيء شريف[2]

الإكرام اصطلاحًا:

الإكرام والتكريم اصطلاحًا هو: التفضيل والاحترام[3]، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝٧٠﴾ [الإسراء: ٧٠].

وفي الإكرام المذكور في الآية أقوال: روي عن ابن عباس أنه قال: هو كونهم يأكلون بأيديهم، وسائر الحيوانات يأكلون بالفم، وقيل: بحسن القامة وامتدادها، وبالتركيب [illegible] وقيل: بالعقل والتمييز، وقيل: بأن سخر جميع الأشياء لهم، وقيل: بأن جعل منهم خير أمة أخرجت للناس، وقيل: بالخط والقلم[4]

النسبة بين الإحسان والإكرام:

أن الإكرام هو الإحسان مع التفضيل والتشريف.

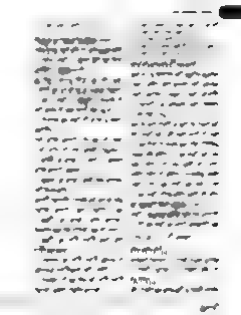
---

[1] انظر: معجم الفروق اللغوية، العسكري، ص ٤١

[2] انظر: تاج العروس، الزبيدي ٣٣/ ٣٥٣

[3] انظر: معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعه جي، ص ١٤٦

[4] انظر: تفسير القرآن، السمعاني ٣/ ٢٦٢



﴿[illegible] وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ ۝٣٩﴾ [illegible]

[illegible]

قوله: ﴿وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ﴾ [illegible] [illegible][1]

[illegible]

مجالات الإحسان في القرآن الكريم أوسع من [illegible] الإحسان في الاعتقاد والإحسان في العبادة والإحسان في المعاملات والإحسان في الأخلاق ويمكن بيان ذلك في المطالب الآتية:

أولاً: الإحسان في الاعتقاد

العقيدة هي الأمور التي تصدق بها النفوس وتطمئن إليها القلوب وتكون يقيناً عند أصحابها لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك مستمدة من الله تعالى في كتابه الكريم وصحيح سنة رسوله في سنته[1]

والإحسان في الاعتقاد يكون بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فالإحسان بتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالوحدانية والإقرار بأنه واحد في أفعاله لا شريك له فيها كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور والتصرف في الكون وغير ذلك مما يتصل بربوبيته

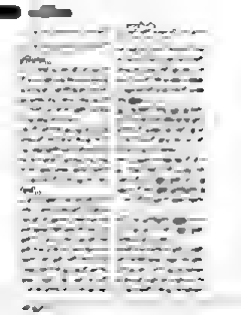
قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ۝٤﴾ [الإخلاص: ١-٤][2]

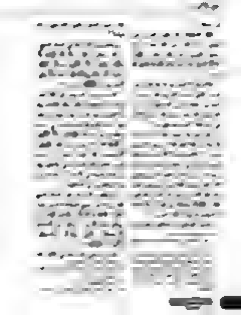
---

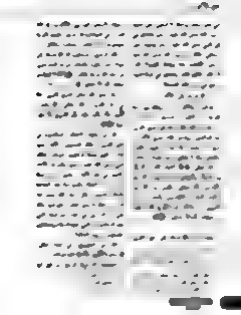
[1] انظر: جامع البيان للطبري [illegible]

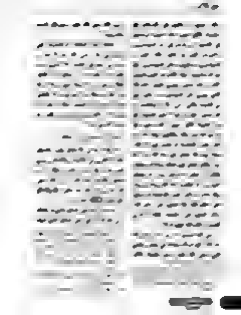
(١) انظر: الإحسان في ضوء القرآن والسنة [illegible] ص [illegible]

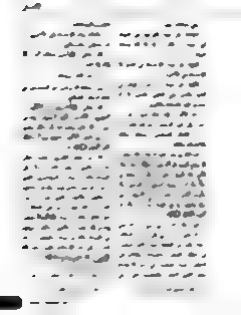
(٢) انظر: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد [illegible] ص [illegible]

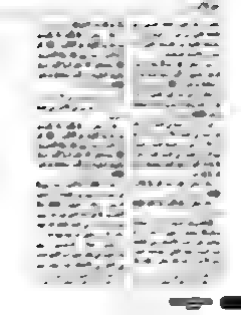












ربهم بما كان منهم فيها من توبة وإنابة مما اجترحوا من السيئات فيها ﴿ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم ﴾ يقول: ويثيبهم ثوابهم ﴿ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ في الدنيا (يعملون) مما يرضى الله عنهم دون أسوئها[١].

﴿ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ [الزمر: ٣٤] أي: عند الله من الجزاء والكرامة ما يشاءونه ﴿ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الزمر: ٣٤] في أقوالهم وأعمالهم ﴿ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ ﴾ [الزمر: ٣٥] أي: أعطاهم ما يشاءونه ﴿ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا ﴾ [الزمر: ٣٥] يسترها عليهم بالمغفرة ﴿ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الزمر: ٣٥].

قال مقاتل: يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوئ[٢].

ذلك هو جزاؤهم، وجزاء المحسنين كلهم، والمحسنون هم: الذين أحسنوا الاعتقاد والقول والعمل.

وقوله تعالى: ﴿ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا ﴾ أي: من الذنوب والآثام والخطايا والسيئات أي: وفقهم للإحسان ويسره لهم، ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا وسيئه، ويجزيهم أجرهم على إيمانهم وتقواهم وإحسانهم في ذلك بأحسن ما كانوا يعملون وحسنه أيضًا، وإنما يضاعف لهم الأجر، فتكون الحسنات الصغيرة كالكبيرة، فيصبح الجزاء كله على الأحسن، والذي كانوا يعملون هو كل ما شرعه الله تعالى لعباده وتعبدهم به من الإيمان وسائر الطاعات والقربات[٣].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ (٤١) وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٤٢) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٤٣) إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٤٤) ﴾ [المرسلات: ٤١-٤٤].

قال الطبري في قوله: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾: يقال لهم: كلوا أيها القوم من هذه الفواكه، واشربوا من هذه العيون كلما اشتهيتم ﴿ هَنِيئًا ﴾ يقول: لا تكدير عليكم، ولا تنغيص فيما تأكلونه وتشربونه منه، ولكنه لكم دائم لا يزول، ومريء لا يورثكم أذى في أبدانكم وقوله: ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾، أي: هذا جزاء بما كنتم في الدنيا تعملون من طاعة الله، وتجتهدون فيما يقربكم منه.

وقوله: ﴿ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ يقول: إنا كما جزينا هؤلاء المتقين بما وصفنا من الجزاء على طاعتهم إيانا في الدنيا، كذلك نجزي، ونثيب أهل الإحسان في طاعتهم إيانا، وعبادتهم لنا في الدنيا على إحسانهم

---

[١] انظر: جامع البيان، الطبري ٢١/ ٢٩٢.

[٢] انظر: التفسير الوسيط، الواحدي ٣/ ٥٨١.

[٣] انظر: أيسر التفاسير، الجزائري ٤/ ٤٨٧.

لا تضيع في الآخرة أجورهم(1).

أي: يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم، ثم قال تعالى مخبرًا خبرًا مستأنفًا: ﴿إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل(2).

وقال سبحانه في جزائه من أحسن الاعتقاد والعمل: ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ۝ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝﴾ [المائدة: ٨٤-٨٥].

أي: فأعطاهم الله تعالى بسبب أقوالهم الطيبة الدالة على إيمانهم وإخلاصهم ﴿جَنَّاتٍ﴾ تجري من تحت مساكنها وأشجارها الأنهار، ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي: باقين في تلك الجنات بقاء لا موت معه ﴿وَذَٰلِكَ﴾ العطاء الجزيل الذي منحه الله لهم ﴿جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: المؤمنين المخلصين في أقوالهم وأعمالهم(3).

قال تعالى: ﴿۞ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝﴾ [يونس: ٢٦].

قال الماوردي: قوله عز وجل: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ يعني: عملًا صالحًا ﴿الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ فيه خمسة تأويلات: أحدها: أن الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، وهذا قول أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري. والثاني: أن الحسنى واحدة من الحسنات، والزيادة مضاعفتها إلى عشر أمثالها، قاله ابن عباس. والثالث: أن الحسنى حسنة مثل حسنة، والزيادة مغفرة ورضوان، قاله مجاهد. والرابع: أن الحسنى الجزاء في الآخرة، والزيادة ما أعطوا في الدنيا، قاله ابن زيد. والخامس: أن الحسنى الثواب، والزيادة الدوام، قاله ابن بحر. ويحتمل سادسًا: أن الحسنى ما يتمنونه، والزيادة ما يشتهونه(4).

قال أبو جعفر الطبري: يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ﴾، لا يغشى وجوههم كآبة، ولا كسوف حتى تصير من الحزن كأنما علاها قتر. والقتر: الغبار. ﴿وَلَا ذِلَّةٌ﴾، ولا هوان. ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾، يقول: هؤلاء الذين وصفت صفتهم، هم أهل الجنة وسكانها ومن هو فيها ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، يقول: هم فيها ماكثون أبدًا، لا تبيد فيخافوا زوال نعيمهم، ولا هم بمخرجين فتتنغص عليهم لذتهم(5).

---

(1) جامع البيان ٢٤/ ١٤٣.

(2) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٨/ ٣٠٥.

(3) انظر: التفسير الوسيط، طنطاوي ٤/ ٢٥٨.

(4) النكت والعيون ٢/ ٤٣٩.

(5) انظر: جامع البيان، الطبري ١٥/ ٧٩، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج ٣/ ١٥.

وقوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦].

قال ابن عباس: للذين قالوا: لا إله إلا الله الجنة، وزيادة: وهي النظر إلى وجه الله في قول أبي بكر الصديق، وأبي موسى الأشعري، وحذيفة، وابن عباس، وقتادة، والضحاك، والسدي.

ونحو ذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي عن صهيب، قال: عن صهيب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة، وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل». ثم تلا هذه الآية: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦](١)(٢).

قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾، قالت فرقة وهي الجمهور: الحسنى: الجنة والزيادة: النظر إلى وجه الله عز وجل، وروي في نحو ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه صهيب، وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق وحذيفة وأبي موسى الأشعري وعامر بن سعد وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة.

وقالت فرقة: الحسنى: هي الحسنة، و الزيادة: هي تضعيف الحسنات إلى سبعمائة فدونها حسبما روي في نص الحديث، وتفسير قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦١].

وهذا قول يعضده النظر، ولولا عظم القائلين بالقول الأول لترجح هذا القول، وطريق ترجيحه أن الآية تتضمن اقترانا بين ذكر عواقب الحسنات وعواقب السيئات، فوصف المحسنين بأن لهم حسنى وزيادة من جنسها، ووصف المسيئين بأن لهم بالسيئة مثلها فتعادل الكلامان، وعبر عن الحسنات بالحسنى مبالغة إذ هي عشرة.

وقال الطبري: الحسنى عام في كل حسنى فهي تعم جميع ما قيل.

ووعد الله تعالى على جميعها بالزيادة، ويؤيد ذلك أيضا قوله: أولئك أصحاب الجنة، ولو كان معنى الحسنى الجنة لكان في القول تكرير بالمعنى، على أن هذا ينفصل عنه بأنه وصف المحسنين بأن لهم الجنة، وأنهم لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة.

ثم قال: ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ على جهة المدح لهم أي: أولئك مستحقوها

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، رقم ١٨١، ١/ ١٦٣.

(٢) انظر: التفسير الوسيط، الواحدي، ٢/ ٥٤٤.

وأصحابها حقًا يستحقونها و﴿زِيَادَةٌ﴾ معناه: يتجلى مع ذلك والتجلي والنظر: النظر إلى الباري سبحانه(١).

قال ابن كثير: يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح: الحسنى في الدار الآخرة كقوله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ٦٠﴾ [الرحمن: ٦٠]، وقوله: ﴿وَزِيَادَةٌ﴾ هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وزيادة على ذلك أيضاً، ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم، وما أخفاه لهم من قرة أعين، وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته، وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف.

وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما رواه صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ وقال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم»(٢)(٣).

[illegible]

[illegible]

---

(١) المحرر الوجيز ج٣، ص٦١٤.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى رقم ١٨١، ج١، ص١٦٣.

(٣) تفسير القرآن العظيم ج٢، ص٤٢٨.